

الشيخ الامام داعية الاسلام
محمّد توفيق الشعراوي

عقيدة المسلم

جمع واعداد وترتيب

عبد الفتاح ابراهيم عطا



24
\$55

مكتبة التراث الاسلامي

١١ صفحة زفول الساعه ت ٢٥٥٣٨٨

اهداءات ٢٠٠٢

أ/حسين كامل السيد بك قصص

الاستاذية

الشيخ الإمام ذاعية الإسلام
مجلد دوم الشجر

عَقِيدَةُ الْمُسْلِمِينَ

جمع وعداد
عبد القادر أحمد عطا



مكتبة الإسكندرية

حقوق الطبع والنشر محفوظة
للمنشر

مكتبة التراث الإسلامي

القائمة
عبدالله بن محمد بن

٣٥٥٣٨٣٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ • إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ)

[سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ آيَاتُ ١٨ ، ١٩]

صَلَّى اللَّهُ الْعَظِيمِ

مقدمة

عنى السلف الصالح رضوان الله عليهم بالعقيدة ، حتى إن كلا منهم كان يصنف لنفسه عقيدة يؤكد فيها انتهاءه إلى أهل السنة والجماعة ، فجعلوها مستقلة بالتأليف ، أو الحقوها بكتبهم .

وقد عنى صوفية السلف كذلك بمسألة العقيدة نظراً لما كانوا يهتمون به من التشيع أو الرافض ، فكانوا يودعون عقائدهم السنية في أورادهم ، كما فعل « يحيى الباكوى » حين آتهم بالرفض فكتب لمريديه « ورد الستار » ليرددوه صباحاً ومساءً تأكيداً لعقيدة أهل السنة والجماعة .

والعناية بالعقيدة على هذه الصورة تابع من أهميتها في بناء الإسلام ذاته ، ومن ثم بناء دولة الإسلام مجتمعة ، فما من أمة في الوجود إلا وهى قائمة على عقيدة ، أياً كانت هذه العقيدة ، وأياً كان محلها من القبول أو الرفض ، لأن القبول والرفض إنما يظهر أثرهما في التدهور أو الدوام .

فحين تهون شئون العقيدة في أعين الشعوب تؤذن حضارتهم بالأفول ، وإنما تهون العقيدة في أعين الناس تحت شعارات شتى من شعارات المدنية ، وليس شعارات الحضارة . فتحت شعار الفن كما ترى في عصرنا الحاضر تمتهن العقائد ، وتصبح موضعاً للتندر والهزل ، وقدماً في العصر العباسى الذى يصير الباحثون على أنه كان قمة الحضارة ، بينما تؤكد نحن أنه كان سقوطاً من قمة الحضارة ، في ذلك العصر امتهنت شعارات الإسلام باسم الفن ، وكان التاريخ يعيد نفسه . واستمع إن شئت إلى الشاعر البحرى وهو يقول وصفاً للربيع :

أحل فأبدى للعيون بشاشة وكان قذى للعين إذ كان محرماً

فهو يشبه الشجر العارى عن حليته من الأوراق والزهر والثمار بالإنسان الذى أحرم بالحج ، وكلاهما قلدى للعين تنبو عنه التواظر العاشقة للجمال . . فلما أحل الشجر من إحرامه ، وارتدى حليته ، صار كالحاج حين يحل من إحرامه ، ويعود إلى زينته .

وتدهورت حضارة بنى العباس إلى ما شاء الله ، وجعل عصرنا إلى قمته فى التنذر بشعائر الدين ، وعقائد المؤمنين ، حتى أصبح التنذر شيئاً يبدأله الجهلاء والمتعلمون على حد سواء .

وظهرت صحوة جديدة نرجو أن تكون مباركة ، ولكن ينقصها ثقافة العقيدة ، ولا تعوزها العقائد السلفية القديمة . . فهي محفوظة لديهم ولكنها لا تفي بحاجاتهم فى ثبات الإيمان ، والافتناع بقضاياها ، فتلك عقائد كتبت أيام أن كان العلم مقبلاً ، فلا تصلح لقوم أدبر العلم من بينهم .

نحن فى حاجة إلى ثقافة العقيدة بقدر حاجتنا إلى نفس العقيدة ، فالعصر عصر المذاهب الوافرة التى لا تدخر وسعاً فى الجدل والنقاش حول العقيدة ، بقية زلزلتها فى القلوب ، ولن يجدى سرد البنود المحفوظة فى هذا المجال .

وهذا الكتاب الذى مقدمة للقراء واف وشاف فى هذا المجال ، فهو زاد للمسلم فى رحلته مع الثقافة ، ومع الجدل الوافد ، ومع الإيمان اللازم لبناء الأمة بناءً متيناً على غرارها كان عليه الحال فى الصدر الأول .

وبالله التوفيق . .

عبد القادر أحمد عطا

العدل الإلهي

قبل أن نتحدث في فقه هذا الموضوع نحب أن تقدم مقدمات ، إن تكن مسلمة فالحمد لله ، وإن كان بعضها يحتاج إلى مناقشة فلنناقشها ، حتى نرجع نحن وأنتم إلى قواعد ثابتة ، بحيث نستطيع أن نرد إليها الحكم في كل شيء .
نتكلم فيه .

الألوهية والربوبية :

نحن كأهل أديان آمننا بالله سبحانه وتعالى على أنه إله . . والناس جميعاً آمنوا به على أنه رب .

والفرق بين الإيمانين : أن الإيمان بالربوبية يعطى الحق سبحانه وتعالى أنه هو الذى خلق . . فما ادعى أحد أنه خلق نفسه .
والقسمة العقلية في الخلق قال الله تعالى عنها :

(أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ) (١) .

خلقوا من غير شيء قضية يرفضها العقل . إذن فهم قد خلقوا من شيء . . ولم نسمع على مدى التاريخ الطويل أن أحداً ادعى أنه خلقهم أو أنهم ادعوا أنهم خلقوا أنفسهم . . بل سمعنا أن الله تعالى هو الذى قال :
إنه خالق .

لم يبق إذن إلا الله ادعى أنه خلق ، فثبت الخلق له ، لأنه لا منازع له فيه .

أما قضية الألوهية فهي مطلوب الرسالات . . مطلوب الرسالات أنكم ما دتم تؤمنون بأن الله هو الذى خلق ، وهو الذى ربى ، فيجب أن تتوجهوا إليه بالتعظيم والعبادة .

فالإيمان بالله إذن كقوة خالقة ، وكقوة بعد ذلك معبودة لإيمان بالعقل
القطرى المحصن ، لا يحتاج إلى رسول . . وما جاء الرسل إلا ليعلموا عن
الله ذاته وصفاته ومراداته من خلقه .

وإلا فهب أن إنساناً اعتقد تمام الاعتقاد أن وراء هذا الكون قوة ،
والقوة هي التي خلقتها ، وهو لا يعرف عنها شيئاً ، أمن العقل يهتدى إلى
اسم هذه القوة ؟ لا ، ليس بالعقل يهتدى إلى اسمها . . أما بالعقل يهتدى
إلى صفاتها ؟ لا ليس بالعقل يعرف صفاتها .

هل يدرك العقل ما الذى تصنعه لمن يجيب مطلوباتها ؟ وما الذى تصنعه
لمن لا يجيب ؟

لا . . بل تلك أمور لا تدرك بالعقل . فكان ولا بد من البلاغ عن الله
سبحانه وتعالى .

ولذلك لما سئل على رضى الله عنه : أعرفت ربك بمحمد ، أم عرفت
محمداً بربك ؟ قال :

لو عرفت ربى بمحمد لكان محمد عندي أوثق من ربى ، فما قال لى
محمد صدقته فيه . ولو عرفت محمداً بربى ما احتجت إلى رسول . . أى
كان الله جاء إلى فى أذنى وقال : يا فلان ، أنا أرسلت إليك رسولا اسمه
محمد فصدقه . إذن أنا لست محتاجاً إلى رسول ما دمت فى محل الخطاب
المباشر من الله سبحانه وتعالى .

ولكنى عرفت ربى بربى ، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم فبلغنى مراد
ربى سبحانه وتعالى منى .

إذن فالرسل جاءوا ليبلغوا مرادات الله ، ليعرفوا عن الله ، وما هو
مراد الله ، فإذا كان ذلك هو إيمان الربوبية ، وبعد ذلك جاء إيمان الألوهية ،
وإيماننا بالألوهية الذى هو توجيه العبادة لا بد أن يكون عبادة ، فقد جاء
الرسل وعرفونا صفات الله .

وهذه الصفات التي عرفناها لله يجب أن تظل كلها لله ، بحيث لا تأخذ صفة حيال صفة أخرى ، أو تتغلب صفة على صفة ، بل كل صفات الله تأخذ حيالها في خلق الله .

فلذا قيل : إن الله عدل فيجب أن تأخذ صفة العدل مجراها ، وإذا قيل : إن الله قادر ، فيجب أن تأخذ صفة القدرة مجراها . إذن لا تلغى صفة اختصاص صفة أخرى ، وإلا كان الله تعالى مبغضاً ومجزأً ، فالصفة التي تغطي تمحو الصفة الأخرى .

إذن فنحن نؤمن بأن الحق سبحانه وتعالى له صفات ، وكل صفة قائمة بذاتها ، ومتعلقة بشئونها ، ولذلك نقول عن الحديث في آخر ليلة من رمضان : « تجلي الجبار بالمغفرة » . نقول : إن هذا الكلام غير منسجم .

والكلام المتسجم هو : تجلي الغفار بالمغفرة ، وليس تجلي الجبار بالمغفرة لأن معنى تجلي الجبار بالمغفرة أن له صفتين ، متعلق صفة «بهما جاء من صفة أخرى ضدها ، فالمقام لصفة الجبار ، وما دام سيتجلى بالمغفرة إذن هناك ذنب ، وما دام هناك ذنب فالموقف لصفة الجبار ، إذن فصفة الغفار لا تغفر ، لمخالفة ذلك بصفة الجبار ، لأن الموقف الأصلي لصفة الجبار .

فلذا كان هناك مغفرة ، فالمغفرة من صفة الجبار ، فكان صفة الغفار استشفعت عند صفة الجبار ليكون الموقف لها ، وبعد ذلك ترحم إذ ليس هناك صفة تغطي على صفة أخرى .

• • •

القديسون والجبريون :

هنا وقف العلماء . . واختلفت وقفهم ، فتمصب قوم لصفة ، وتمصب قوم لصفة أخرى . . وتطرف كل فريق في تمصبه .

فالذين تمصبوا لصفة العدل قالوا : ما دام الله قد كلف بالأمر والنهي

ومن يخالف أوامره ونواهيه يعاقب ، إذن فلا بد أن يكون قد أودع في فطرة الإنسان ما يقدر على الفعل وعدم الفعل .

وإلا فلو أنه لم يفعل إلا الذى يقضيه عليه فلن حسابه حينئذ يبقى بلا معنى . . إذن صفة العدل تقتضى أن يكون الإنسان مخلوقاً على هيئة الاختيار فى أن يفعل أو لا يفعل .

وما دام الحق قد خاطب الإنسان بالفعل كذا ، فعنى هذا أنه صالح لثلاث يفعل . . وما دام قال له : لا تفعل ، فعناه أنه صالح بذاته أن يفعل ، وإلا لكان الأمر عبثاً ، والنهى عبثاً .

فلو كان لا يصلح إلا لأن يفعل لما قال الله له : لا تفعل ولو كان لا يصلح إلا لثلاث يفعل ، لما قاله الله له : افعل ، وإلا لكان تكليفاً بغير المستطاع .

إذن فالذين تعصبوا لصفة العدل قالوا : إن الحق سبحانه وتعالى لابد أن يكون قد خلق خلقه صالحين لأن يفعلوا أشياء ولا يفعلوها ، فالمرجح للفعل فيمن يقدر على ألا يفعل ، ولعدم الفعل فيمن يقدر على أن يفعل ، هو الأمر من الله ، والتوجيه منه .

والذين تعصبوا لصفة القدرة ، وأنه ليس هناك شيء فى الكون يحصل إلا بقدرته ، قالوا : لا ، العبد لا يخلق أفعال نفسه أبداً ، الله هو الخالق لكل شيء ، تعصبوا لصفة القدرة .

نقول لهم : أنتم أبعدتم المسألة ، تريدون أن تجعلوا صفات الله تعالى متعانة متعارضة .

وهكذا نرى الذين تعصبوا لصفة القدرة ، وأنها هى التى تفعل كل شيء ، والإنسان لا يفعل شيئاً أبداً ، سمو أنفسهم « الحبريين » . أى إن الإنسان مجبور على أن يفعل الأشياء .

ونرى جماعة تطرقوا للطرف المناقض ضدهم ، قالوا : إن الإنسان يفعل كل الأشياء ، وسموا أنفسهم « قدرين » .

هؤلاء أمسكوا من طرف ، وهؤلاء أمسكوا من طرف آخر .

والقدريون سموا أنفسهم هكذا لأنهم تكلموا في القدر نفيًا وإثباتًا ، ولكن التحقيق أنهم ليسوا قدرين ، لأنهم لا يؤمنون بوجود قدر من الله تعالى ؛ بل يؤمنون بأن الإنسان حر يفعل ما يشاء .

والآخرون قالوا : لا ، ليس حرًا ، بل يفعل أشياء مرسومة له .

هؤلاء تعصبوا لصفة القدرة ، وهؤلاء تعصبوا لصفة العدل .

* * *

في مواجهة التطرف :

ولما تطرف هؤلاء وهؤلاء في الموضوع ، كان لابد من وجود فريق يقول لهم : هذه صفة الله ، وهذه صفة الله ، وما دامت الصفات لله وجب ألا يتناقضا ، وألا يتعارضا ، بل لابد أن يتساندا ويتعاضدا .

وهذا الفريق الجديد وقف الموقف الوسط ، وقالوا : ما هو مناط خلافتكم في أن الإنسان مجبور أو حر ؟

هذا الكون الموجود كله ، أنت أيها الإنسان فيه وحدك ، أم فيه أشياء أخرى ؟ إن كنت وحدك فلنا كلام ، وإن كانت هناك أجناس أخرى معك فلنا كلام آخر .

- قال : بل معي أجناس أخرى .

- قالوا : الأجناس الأخرى التي معك لها اختيار في شيء ؟ يعني الشمس لها اختيار في أن تطلع اليوم أولا تطلع . . القمر . . والهواء له اختيار في أن يهب أولا يهب . . الأنعام . . الجهاد . . كل الأجناس التي تحتك أيها الإنسان مترلة ، هل لها اختيار ؟

- قال : لا . . بالعكس ، فهي تخضع لتسخيري أنا .

— إذن لماذا لا تملك هذه الأصناف اختياراً . وهل تملك تغيير مسج سيرها وتبعيتها ؟
— لا ، لا تملك ذلك ، لأنها لا تملك الفكر ، والإنسان وحده هو الذى يملك الفكر .

— ما هو الفكر إذن ؟ هيا نتفق على الخاصية التى امتاز بها الإنسان .
إذن أنتم باعلماء لاخلاف بينكم فى أن الأجناس ما عدا الإنسان لا اختيار لها ، وأن قانون التسخير هو الذى يملكها .
جاء من يفسر لنا قول الله تعالى :

(إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) (١) .

قالوا : الإنسان ما تميزه ؟

هل الإنسان فيه حيوانية ؟ نعم فيه حيوانية . هل فيه نباتية ؟ نعم فيه نباتية . هل فيه جادية ؟ نعم فيه جادية .

إذن القدر الموجود فى الإنسان من الحيوانية ومن الجادية ومن النباتية يسرى عليها قانونها . أى قانون النبات والحيوان والجماد . . أى ليس له اختيار فى ناحية كونه جماداً ، يعنى أن الجهاد له قانون خاص . . فأنا لونتظر لابد أن أقع مثل الطوبة . . لأن قانون الجهاد يملكنى .

ولى حياة ، هى النمو ، وأنا لا أقدر أن أتحكم فى نموى ، أنا أنمو بقانون طبيعى ، وليس لى دخل فيه ، ولا أعرفه ، وقبل أن توجد عندى أداة المعرفة أنمو وأنا جنين فى بطن أمى ، أنمو وأنا طفل ، إذن قانون النمو ليس لى دخل فيه .

والحيوانية ، ما معنى الحيوانية ؟ إن فيها حركة ، وفيها إحساسات ،

وفيها أجهزة خاصة للحياة ، هل لى دخل فى أى جهاز من هذه الأجهزة ؟
لا . ليس لى دخل فى أجهزة حيوانى .

إذن أنا خاضع مسخر . . لاختيار لى فى من جدية . . ولاختيار
لى فى من نباتية . . ولاختيار لى فى من حيوانية .

إذن ماذا بقى من أجهزة تكوينى ؟ بقى العقل والفكر . . والعقل
والفكر هما منطقة التمييز .

مناط التكليف من الإنسان :

ما هو العقل والفكر ؟

أولا : ماهى كلمة «عقل» ، وماهى كلمة «فكر» كلمة عقل
مأخوذه من «عقال البعير» يعنى نعقله لكيلا يكون حر الحركة ، فكان
العقل جاء لكيلا أبهى حر الحركة . . يعقل تصرفاتى . . مرة تعقل تصرفاتى
بواسطة خلقى . . ومرة تعقل تصرفاتى بواسطة المجتمع . . ومرة تعقل
تصرفاتى بواسطة الدين .

يعنى مثلا ، هل يصبح أن أمشى عرباناً ؟ لا . . أعوذ بالله ، كيف
أمشى عرباناً ؟ لا أقدر ، حتى ولو لم يوجد دين . إذن عقلى هو الذى تحكم
فى وضعى من هذا العمل .

وعندما أريد أن آخذ وردة من بستان ، أقول : لا ، هذه ليست
حقك ، ولو أخذتها لقال المجتمع : إنك لص . . افرض أن شيئاً خفى عن
المجتمع ، تقول : الله لم يحللها لك .

إذن كلمة «عقل» معناها : أنه إنما وضع ليعقل حركة حياة هذا
الإنسان . . وما دام قد جاء ليعقل حركة حياة هذا الإنسان فعنى هذا أنه
لو أطلق بلا عقال يعقل حركته لفعل أفعالا لا تضر النفس أو تضر الغير .

وما معنى الفكر ؟ :

التفكير في الأشياء هو : المقارنة بين البديلات . يعنى فعل هذا أم ذاك . أقول : إن علمت هذا فما الذى يترتب عليه من النفع ، وما الذى يترتب عليه من الضرر؟ ثم أقارن ، فالذى نفعه أكثر أعمله .

إذن الفكر هو للمقارنة بين بديلين . . والحيوان ليس عنده هذه المقارنة بين البديلات ، وليس عنده شيء يعقل تصرفه .

لماذا ؟

نضرب مثلاً . . إذا جاء حيوان فأكل ، فإنه لا يأكل إلا أنواعاً خاصة عرف بغريزته أنها تنفعه ، أما باقى المأكولات فلا يقرها .

أما الإنسان فليس كذلك ، بل يقول : جرب هذه ، ربما كانت أحلى . إذن فالحيوان ليس عنده بديلات . . عنده أشياء يأكلها وأشياء لا يأكلها لا يأكلها .

ومثلاً ، إذا أنا أكلت ، ثم أعطيتى نوعاً من الطعام ، وقلت لى : ذقه فهو طعام حلو ، فلأنى أذوقه وأكل منه . . أما الحيوان فيبعد أن يأكل وينتهى من الطعام فإنه لا يأكل شيئاً ولو ضرب على أكله . . لأنه ليس عنده اختيار بين بديلات أبداً .

ومثلاً أمامنا ترعة ، أو مجرى ماء ، فأضرب الحمار لكى يعبرها ، لا يمكن أن يعبرها أبداً . . هو يعرف بغريزته أنها لا تدخل فى نطاق استطاعته فلا يعبرها أبداً . .

أما الإنسان فيحاول ، حتى ولو أصيب بالضرر . ولكنه فى الغالب يمتثل لينجح .

إذن لابد أن يكون لمل هذا عقل يتصرف . . إذن فمهمة الفكر أن

يعقل الحركة . . يعقل التصرف . . يعمل المقارنة بين البديلات ، هذه هي منطقة التمييز .

وهناك الفؤاد ، وهو محل المعلومات ، التي لا تطفوا مرة أخرى إلى الذهن لتنافس من جد . هناك أشياء اسمها عقائد ، أصبحت مسائل راسخة في الوجود ، ولذلك نسميها « عقيدة » . . . أى معقودة لا تطير ، إنما الشيء الذى يتدلب ، وبعد ذلك تناقشه ، فهو لم يصل إلى مرتبة العقيدة . بل هو فكرة نظرية .

إنما عندما يصل إلى مرتبة العقيدة فإنه يستقر في الفؤاد ، ولا يناقش في العقل أيداً ، ويبقى قضية مسلمة ، حمى ولو جاء في ظاهر الأمر ما يناقضها عقلاً .

إذن منطقة التمييز هي منطقة الفكر ، ومنطقة الفكر هي منطقة المقارنة بين بديلات ، وهذه المنطقة التي امتاز بها الإنسان هي مناط التكليف من الحق ، ولذلك يشترط العقل .

إن كان الإنسان مجنوناً نقول له : لا ، الآلة المخصصة للمقارنة بين البديلات تالفة ، وعلى هذا لست مكلفاً .

وإن كان الإنسان صغيراً لم ينضج عقله ، لا يكلف أيضاً ، لأن التكليف يتطلب عقلاً ناضجاً ليستطيع المقارنة بين البديلات .

• • •

الله لا يريد إنساناً مجبوراً :

ونقول للجبرية : لو أنك كنت مجبوراً على شيء ، لكان قد استوى تكليف العاقل وتكليف المجنون وتكليف الصغير . . ولكن عندما قال المشرع : أنا لا أكلف إلا العاقل ، فهو يريد من الإنسان هذه الآلة ، وهي العقل ، ليقارن بها بين بديلات . . ولا يقلن بين بديلات إلا من عنده القدرة على فعل أى بديل . . أفضل هذه . . أو أفضل هذه .

أما من لا يفعل إلا هذه ، وليس عنده البديل الذى يقارنه ، فليس حاقلاً ولا مكلفاً .

إذن فتنطقة الفكر هى الاختيار بين البديلات ، وما دام هناك اختيار بين البديلات فهناك قدرة على فعل البديل . .

وهنا نسأل : ما الذى يرجع بديلاً عن بديل ؟

نقول : العقل والفكر هو المرجع ، ولذلك لم يكلف الله إلا العاقل .
ولعل قائل يقول : أنا لم أكرم إلا بالعقل .

وتقول له : أنت لم تكرم بالعقل وحده ، أنت كرمت بالعقل ، وبالمشج الذى يحرسه العقل . . ولذلك لا يبقى لك التكريم إلا إذا كنت على المشج ، فإذا لم تكن على المشج فأنت فى أسفل السافلين .

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ • ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴾ (١) .

وذلك لأن العقل يختار بين بديلات ، والمهم فى الذى يقارن بين البديلات ألا يكون له هوى مسبق فى بديل . أن يكون حكم العقل هو الذى يعطى له الهوى ، وليس الهوى هو الذى يعطى له الحكم .

إذن فالعقل يسيطر عليه نواحى أخرى غير الحكم المطلق ، أشار إليها الحق سبحانه فى قوله :

﴿ وَكَوِّنَّا الْحَقِّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ (٢) .

إذن ما دامت المسألة على هذا ، فيجب أن نفهم أولاً أن الفكر هو المقارنة بين بديلات ، والاختيار بين البديلات لا ينشأ أبداً إلا إذا كانت

(١) سورة العن ، آية ٣ : • .

(٢) سورة المؤمنون ، آية ٧١ .

هناك قدرة على فعل البديل ومقابلة ، ولذلك لم يكلف الله المجنون ، ولم يكلف الله الصغير .

وهنا سؤال هو : هل نحن الخلق الأول هكذا فقط ، أم إذن هناك خلقاً آخر قبلنا ؟

لقد قال الله تعالى لنا عن الملائكة :

﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (١) .

إذن لو أن الله تعالى يريد خلقاً لا يعصونه أبداً كان خلق ملائكة وخلقنا ملائكة مثل الملائكة . . . وانظر إلى الملاحظة الدقيقة في عبارة القرآن : ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ﴾ . ولم يأت بصيغة النهي . ثم قال : ﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ .

إذن الملائكة بفطرتهم لا يعملون شيئاً مخالفاً ، لأن النواهي إنما تأتي من ناحية الانحراف عن المنهج .

على ماذا يدور مسلك المعاصي في الإنسان ؟

يدور مسلك المعاصي على شهيوتين : شهوة البطن ، وشهوة الفرج ، والملائكة لا يأكلون ولا يتناسلون ، فالمسألة منتهية ، لماذا تكون هناك نواهي ، بل كلها أوامر .

إذن فلو أراد الله خلقاً من هذا اللون لخلقنا مثلهم ، إذن فقوله تعالى :

﴿ أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ ﴾ (٢) .

يعنى : لخلقهم على شكل ملائكة . لكن الحق سبحانه لم يشأ ذلك ، لماذا ؟ لأنه يقول : أريد أن أملا الجنة وجههم بالآتين . ولكن هل أملاهما ؟ ظلماً ؟ لا . سأخلق الاختيار والصلاحية للفعل ولعلم الفعل ، وأخلق لهم العقل ، ولن أترك المسألة همجاً ، فلا الصلاحية تكفى ، ولا العقل يكفى ، بل لا بد من رسول يقول لهم : هذه نعم ، وهذه لا .

(١) سورة التحريم ، آية : ٦ .

(٢) سورة الرعد ، آية : ٣١ .

إذن عندى فكر يختار بين بديلات ، وعندى خلقه صالحة لعقل هذا وفعل هذا ، صالح لثلاث أفعال ، ولذلك قال لى : أفعال . وصالح لأن أفعال ، ولذلك قال لى : لا تفعل . أى إنه سبحانه خلق الإنسان على صلاحية أن يفعل وألا يفعل . . وهذا يدل على أن ما حدث من الإنسان لم يخرج عن مشيئته ، لأنه هو سبحانه الذى خلقه هكذا . . أى إن مشيئته الله هى أن يصلح الإنسان لأن يعقل ولثلاث يفعل .
ولو أرادهم الله تعالى كلهم طرازاً واحداً لم يعجز .

(أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا) (١) .

يعنى خلقتهم على هيئة لا تأتى منها المعصية على الإطلاق .

• • •

العظمة فى الاختيار :

ولكن هل العظمة فى أن تكون الطاعة بالجبلة ، أم أن تكون الطاعة بالاختيار ؟ ولنفرض من أن واحداً عنده اثنان من العبيد ، ربط أحدهما فى سلسلة ، والثانى تركه حراً . . فإذا أراد الكهنا أن ينادى المربوط بالسلسلة ، أم لك أن يجىء ؟ لا ، ستشده السلسلة . وإذا أردناه فسنشده نحن من السلسلة . أما الحر فيجىء بمجرد أن تناديه .

الاثنان حصل منهما جىء ، فأيهما امثل الأمر ؟ الحر طبعاً ، ولذلك فهذا معنى قول الله تعالى :

(إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (٢) .

أى : أنتم ملائكة طائعون لى بالجبلة ، وأنا أريد أناساً طائعين بالحب لى ، فى مكنهم ألا يطيعوا ، ولكنهم يطيعون ، إنما طاعتكم أنتم جبيلة ، لا تقدرون على العصيان ، لكنى أريد خلقاً يستطيعون أن يطيعوا ، ويستطيعون

(١) سورة الرعد آية ٣١

(٢) سورة البقرة ، آية ٣٠ .

أن يعصوا ، ومع ذلك يؤثرون طاعى على معصيتى .

إذن معنى قوله تعالى : ﴿أَن لَّو يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (١) .
لخلقهم خلقة بحيث لا يمكن أن يكون معهم انحراف أبداً كالملائكة ...
ولكن الحق أراد غير ذلك . . أراد أن يخلق خلقاً من نوع آخر ،
فيه الصلاحية للطاعة ، وفيه الصلاحية للمعصية . . وبعد ذلك يباهى الملائكة
بالمطاعين . . فأنت ياملاك تطيع بطيعك وجبلتك ، لا تقدر أن تمصى ،
لكن هذا الإنسان من الممكن أن يطيع ، ومن الممكن أن يعصى ، ومع
ذلك أطاعنى .

كيف امتاز إبليس على الملائكة ؟

لماذا أصبح إبليس طاووس الملائكة ؟ والمزهو على الملائكة ؟

لأنه مخلوق على هيئة أن يطيع ويعصى ، ولكنه أطاع الله الطاعة التى
تطيعها الملائكة ، ولهذا فلا بد أن يزهو عليهم ، لكن طبيعته أنه مخلوق
بمعصية ، ولذلك تحكمت فيه عنصريته . قال تعالى :

﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ (٢) .

• • •

آدم أبو الصغين :

وسيدنا آدم أبو البشر . . والبشر سيكون منهم نوعان : نوع على القانون
الطبيعى للبشرية التى تطيع . . ونوع مجتبى مصطنعى وهم الرسل . . وآدم
أبو الاثنين . .

ولذلك فحينما يقولون : كيف يكون آدم نبياً ويعصى ؟ نقول لهم :
اقرأوا القرآن بدقة . . آدم أبو البشر ، وهو ممثل للطبيعة المعصومة والطبيعة
غير المعصومة ، فسألة اللجنة كانت للفترة الطبيعية ، كلفه الله ، ثم نسى

(١) سورة الرعد ، آية ٣١ .

(٢) سورة الكهف ، آية : ٥٠ .

وغفل ثم تاب وأناب ، وقال له ربنا : خذ هذا الدرس وانزل إلى الأرض .
اجتبه للنبوة .

إذن فالفترة الأولى كانت تمثل الطبيعة البشرية على إطلاقها ، تطيع
وتعصى ، والفترة الثانية تمثل طبيعة الاصطفاء ، أى لا يعصى ، ولذلك لم
تذكر له معصية بعد ذلك .

والقرآن دقيق جداً في عباراته وفي الحروف التي يضعها . قال تعالى :

(وعصى آدمُ ربهَ فغوى) (١) .

يعنى : ما عصاه قهراً عنه ، وإنما عصاه بما أودع فيه من القدرة على
أن يطيع وأن يعصى .

(ثمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى) (٢) .

يعنى : بقى مصطفى ، وفترة الاصطفاء هى الفترة الثانية ، ولم تحدث
منه فيها معصية .

• • •

لا تعارض في العقيدة :

وما دامت المسألة هذه تقول : يامن تقول : إنك مجبور نرد عليك
بأشياء كثيرة جداً :

ما دمت مجبوراً على فعل فلا معنى لإرسال الرسل . . والفرق بين
الماعل والمجنون والطفل والكبير لا لزوم له كذلك . . وإذا نفينا الاوم عن
العاصي لأنه مجبور ، ثم رتبنا على المعصية العقاب ، فهذا عين الظلم ، والله
تعالى متصف بالعدل .

(١) سورة طه آية ١٢١

(٢) سورة طه ، آية : ١٢٢ .

أما نصوص القرآن فيها قوله تعالى :

(لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا) (١) .

إذن هو الذى شاء ذلك . نقول : صحيح هو الذى شاء ذلك ، ولكن لم يشأه مشيئة شرعية ، وإنما شاءه مشيئة كونية ، بأن يخلقه صالحاً لهذا وصالحاً لهذا ، بدليل أنه قال : من يعصى فليتق منى توبة ، ويتوب إلى ويرجع .

إذن لو أراد أن يخلقه على شكل واحد لما عز ذلك عليه . فالذى كفر لم يكفر قهراً عن الله ، لأن الله أعطاه الصلاحية لأن يؤمن ولأن يكفر ، ولأن يطيع ولأن يعصى .

فإذا كان الله قد صمم الخلق على شكلين وعلى اتجاهين ، أفيكون اتجاه كل شكل إلى أى اتجاه من الاتجاهين قهراً عن الله ؟
وقول الحق سبحانه وتعالى :

(يَغْفِر لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ) (٢) .

متفق تماماً مع صفة العدل ، ولا تعارض مطلقاً . وما ظاهره التعارض يجب أن نعمل فيه عقولنا لنصل إلى الجامع والالتقاء .

تلك آية مجملة ، والمجمل دائماً يحمل على المفصل ، فليس معنى الآية أن يقول الله لهؤلاء أنتم مهديون ، وللهؤلاء أنتم ضالون ، هكذا بلا مقياس ولا ميزان ، بل إذا أردنا أن نفهم يجب علينا أن نتبع الآيات المقيدة منها

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (٣) .

يعنى : سبق منهم ظلم قلم يتعرضوا لهداية الله .

(وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (٤) .

(١) سورة الرعد ، آية : ٣١ .

(٢) سورة آل عمران آية ١٢٩ .

(٣) سورة الأحقاف ، آية : ١٠ .

(٤) سورة النمل : ١٠٧ .

{ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ } (١) :

إذا آمن الإنسان بالله استحق الهداية منه . . حينما يؤمن بأنه إله ، وأنه على العين والرأس ، وأوامره مطاعة ، فإنه يخفف عليك ، ويبين لك حكمها ، وهذه هداية من القلب .

أما من لا يؤمن فإنه لا يهديه لأنه لم يؤمن ، بل ظلم ، وأشرك به غيره .

{ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ } .

{ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } .

{ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ } (٢) .

وهناك آيات أخرى في القرآن تثبت أن هدى القوم الكافرين ، وهى قوله سبحانه وتعالى :

{ وَأَمَّا كَثُودٌ فَلَهَبْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ } (٣) .

إذن الهداية لها معنيان :

١ - هداية بمعنى الدلالة على الطريق الموصل إلى الخير .

٢ - هداية بمعنى التوصيل والتمكين بالفعل .

فالهداية بمعنى الدلالة على الطريق الموصل إلى الخير بلها لها لكل الناس ، مؤمنهم وكافرهم ، فالذى صدق أنه إله ، وذهب إليه ليستمع منه ، مكن الهداية من قلبه ، ويسر عليه العبادة والطاعة ، وإذاعة حلاوة أسرارها .

ولكى نفهم المعنى بوضوح نفرض أننا نسير فى طريق لا نعرفه ، فوجدنا إنساناً واقفاً ، فسألناه : إلى أين يودى هذا الطريق ؟ فقال لنا : هذا الطريق يودى إلى كلنا وكلنا . . دلنا بالعقل . . نقول له : جراك الله خيراً ، صدقتك . ومشينا على الطريق .

(١) سورة لقمر ، آية : ٣ .

(٢) سورة التوبة ، آية : ٢٤ .

(٣) سورة فصلت ، آية : ١٧ .

وبعد أن أردنا الاتجاه على الطريق الذى دلنا عليه قاله لنا : ارجعوا ، هذا الطريق فيه مكان شكله كذا ، خلوا حركم ، واذهبوا من المكان الفلانى .

زودنى بالنصح لأنى استمعت إلى دلالته الأولى . لكنى لو قلت له : إنك لا تعرف شيئاً ، لقد جئت من هنا قبل ذلك ، لقال لى : اذهب كما تريد . فكان الدلالة مرة تدل على الطريق ، ومرة تدل على التمكن من الطريق .

فلإذا رأيت هداية من الله مثبتة ، وهداية منفية ، فاعلم أن المثبتة هى هداية الدلالة للكل ، والمنفية هداية التمكن ، لأن الإنسان هنا لم يؤمن بأنه إله ، ولم يستمع منه ما يريد . فهذا لا يهديه الله ، بل يضله ، ويجعل على قلبه خيماً ، فما بداخله لا يخرج ، وما خارجه لا يدخل .

هذا بالنسبة لله تعالى : ﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ﴾ . ثم يقول : ﴿ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ ، أى : لا يمكن الهداية من قلوبهم ، ولا ييسر لهم فعل العبادة ، لأنه ما دام قد كفر به ، فلا ييسر له أى شيء .

وفى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له الله تعالى :

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ (١) .

وفى آية أخرى يقول :

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٢) .

كيف تهدى . . ولا تهدى ؟

فلإذا كان الكلام من عند الله فإننا نأخذ الهداية هنا مثلما أخذناها

(١) سورة القصص ، الآية : ٥٦ .

(٢) سورة الشورى ، آية : ٥٢ .

هناك . . إذن أنت لا تتمكن الهداية من القلوب ، لأن هذا عمل الله . . إنما أنت تدل فقط . فقله تعالى :

(إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) .

أى لا تتمكن الهداية من قلب من أحببت ، وإنما تبلغ المنهج والطريق ، وبعد ذلك الذى يهdy هو الله . .

إذن قوله تعالى : (يَخْزِرُ مَنْ يَشَاءُ وَيَعْدِبُ مَنْ يَشَاءُ) ليست على إطلاقها ، بل هى مقيدة بآيات أخرى . . والله لا يهdy القوم الظالمين . . الفاسقين . . الكافرين . فالظلم سبق منهم أولاً . والفسق منهم أولاً . . والكفر سبق منهم أولاً .

• • •

القدرية والمعتزلة :

ونقول للقدرى : ماذا تقول ياقدرى ؟ فيقول : الأمر أنف [بضم الهمزة والنون] . أى : بكر . . كالبيستان الذى لم يدنسه رجل ، ولم يقطع منه شئ . . يعنى : بالذى عمله هو الذى يسجل عليك ، وهو الذى يعرفه ربنا فيما بعد . . حتى أنهم لم يقولوا : إن الإنسان يخلق فعل نفسه .

قالوا : إن الله لا يعرف ماذا سفعله . ربنا لا يعلم قديماً ما سفعله أنت . وهذه هى التى زادتهم عن المعتزلة ، فالمعتزلة قالوا : إن الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية .

يعنى أن القدرية ليس عندهم شئ اسمه علم أزلى قديم . . وأخلوا يبحثون فى القرآن ليجدوا آيات تعينهم على ذلك يتمحكون بها . قالوا فى قوله تعالى :

(وما جعلنا القِبْلَةَ الِى كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ) (١) .

(١) سورة البقرة ، آية : ١٤٣ .

فألفه حول القبلة ليعلم . . وفي قوله تعالى :

(لِيَعْلَمَ أَيُّ الْجِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا) (١) .

فكل آية فيها لام التعليل مسندة إلى الحق سبحانه وتعالى يستشبهون بها ، ومعنى كلامهم أن الحق سبحانه قال : أنا وجهتك إلى بيت المقدس ، وسأعيدك إلى الكعبة ، لأعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه .

فمن أطاعني وسلم الأمر للمشرع فأهلاً وسهلاً ، ومن خالف فقد علمنا أنه مخالف لنا في الاتجاه .

إذن لو لم يوجه الله رسوله إلى الكعبة لما علم . . فكان الله مستأنف بحديث الأشياء . . وهذا هو أقوى دليل من أدلتهم .

نقول : فرق بين نوعين من العلم : نوع من العلم للإخبار ، ونوع من العلم للاختبار . . كيف ذلك ؟

نفرض أن أستاذاً في فصل فيه خمسون طالباً ، وقال لك عميد الكلية : كيف حال طلبتك ؟ فتقول له : والله أنا أستطيع أن أحدد لك الآن من ينجح ومن يرسب ، بل أستطيع أن أحدد لك ترتيب الناجحين . وهذا دليل على أنه يعرفهم جيداً .

فلو أن العميد قال للأستاذ : أعلن النتيجة على هذا الأساس ، أساس علمك ، فإن علمه حينئذ علم إخباري ، من جهة واحدة . . ومن الممكن أن طالباً يقول له : صحيح ، أنت كونت رأيتك في أول العام ، إنما أنا في النصف الأخير من السنة اجتهدت ، وأحضرت ملرسين ، وعملت ، فلو امتحنتني نجحت . فتقول له : نمتحنك . . وعندما تمتحنه تكون النتيجة هي هي .

ولو كانت النتيجة بقيت على الإخبار لكان فيها مطعن ، ولم يكن فيها حجة ولا شيء من إقرار الشخص على نفسه . إذن متحولها بالفعل .
فلو قال الله تعالى : لو كنت حرلت القبلة كان فلان وفلان وفلان قالوا كذا ..

وتركهم يقولون بالفعل ، فهذا علم الإخبار . . ولكن لما حوّلها بالفعل وقالوا
فهذا علم الاختيار .

وعلم الإخبار ليس حجة ، وإنما علم الاختيار هو الحجة ، لأن الفرد
صار حاكماً فيه على نفسه .

إذن فقد انهدم الدليل الذي تمسك به القدرية .

ونقول : إذا وجدت طرفين وكل طرف متمسك . . فاعرف أن هذا
مخطئ في موضع ، وهذا مخطئ في موضع . وخصوصاً إذا كانوا قد صنعوا
القرآن أطرافاً ، وليسوا هم الأطراف .

نقول : هذه هي الفجوة بين كلام ربنا . . فجوة واسعة بعد ذلك . :
كان ولا بد أن نعمل شيئاً اسمه الالتقاء . . وهو أن أناساً ينزلون هؤلاء عن
رأيهم قليلاً ، وأناس ينزلون هؤلاء عن رأيهم قليلاً . نقول : أنت مخطئ
ومتطرف في الموضوع الفلاني فانزل من هذه الناحية وأنت كذلك مخطئ ومتطرف
في الموضوع الفلاني ، فانزل من هذه الناحية ، لكي تلتقوا في منتصف
الطريق .

وذلك بحيث إذا جثت للذي يقول : إن الإنسان خالق أفعال نفسه ،
نجده لا يبنى قدرة الله في الخلق ، وبذلك يتحقق العدل .

ونأتي لمن يقول : أنا مجبور . ونقول له : لا ، كلمة العدل تضيق . .
سنقول لك أيضاً : أنت فيك جبرية قليلة ، إنما لا تضيق صفة العدل .

إذن لا أضيق صفة القدرة هنا ، ولا أضيق صفة العدل هنا . بل أجمع
عدلين بين قدرة .

ثم نقول : الموضوع الذي لم ينتبه له أحد في النقاش هو أنك يا معزلي
عقلك كبير ، وقرأت الفلسفة ، وهضمتها ، وخدمت الإسلام ، ووثقت
بعقلك ، وأنا أريد أن أفهم كيف أطلقت أن الإنسان مخلق أفعال نفسه ؟
فالتعبير غير صحيح ، ليس صحيح عقلاً أن الإنسان مخلق أفعال نفسه .

ما هو الفعل أولاً ؟

الفعل معناه : توجيه طاقة لتنشيط حدثاً لم يكن موجوداً . . إذن الذى يحتاج إليه وجود الفعل ؟
طاقة . . وعقل يخطط لتوجيه الطاقة . . وموضوع للفعل . . زمان . . مكان . . مادة .

بالله ما دمت تقول : إنك خالق الفعل ، فقل لنا : أنت خالق أى واحدة من هذه العناصر اللازمة للفعل .

أنت لم تخلق العقل الذى خطط ، ولا الطاقة التى فعلت ، ولا المنفعل لفعلك ، فكيف تقول : إنك خلقت فعلك ؟

قلنا مرة : لنفرض أن واحداً جالس ، ويريد أن يقوم ، فإذا خطر فى باله أن يقوم ، فأنا أسأل سؤالاً واحداً : ما هى العضلات أو الجوارح أو الأجزاء التى يجب أن تتحرك لنتم عملية القيام ؟
أريد أن أرفع يدى ، فما هى العضلات والأعصاب التى تجعلنى أقوم بهذه العملية ؟

لا أعرف . . إنما بمجرد أن أريد القيام أقوم أو أرفع يدى أرفعها .
إذن فالمسألة يجب أن ننظر إليها نظرة أدق ، فالمجازفة فى قولهم : إن الإنسان خلق فعل نفسه .

لأنك أنت لم تعمل شيئاً أبداً . . بدليل أن الله تعالى يستطيع أن يسلب منك العقل فلا يخطط ، وتريد أن تفعل الفعل فيصبيه بتعطّل أو شلل مثلاً ، وبعد ذلك يأتى إلى الذى سينفعل فلا يتفعل .

إذن هناك عناصر لخلق الفعل ليست منك . . فإذا لك أنت ؟ ليس لك إلا منطقة الفكر فقط ، وهى أن تقارن بين البديلات ، ثم توجه الطاقة ، وترجع فعلاً على فعل .

وترجع فعل على فعل لا يقال فيه إنك فعلت ، وإنما رجعت توجيه الطاقة إلى فعل دون غيره . . إذن أنت لم تخلق الفعل ، وإنما وجهت . إذن الإنسان فى التكليف ليس له خلق فعل نفسه فى الطاعة أو المعصية ، وإنما وجه الطاقة

المخلوقة لله لأن تفعل ، فاستجاب له ، وهي لا تعصى في الأولى ، ولا تعصى في الثانية ، إذن فأنت موجه فقط ، وثوابك وعقابك على التوجيه لا على الفعل ومن هنا قال أهل السنة بالكسب . ولكن القول بالكسب فيه شيء . . ما معنى الكسب ؟ الكسب أن تكسب شيئاً . الكسب فعل من الأفعال . إذن فالدقة ألا تقول كسب ولا خلق ، وإنما هو توجيه الطاقة إلى الفعل ، وثوابي وعقابي على هذا التوجيه .

وإذا وجهت الطاقة الصالحة للفعل وعدمه ، فأى فعل يحدث منك لا يكون قهراً عن الله ، لأنه خلق الطاقة صالحة لهذا ولهذا .

بقى شيء . . عندما يقول القرآن :

(وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ إِنَّا مُعَلِّمُونَ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) (١) .

يقولون : لا تقل هذه الكلمة أبداً . . لا تقل : أفعل ذلك غداً . لأن « أفعل » يعنى أن عندك عناصر ، وأنت لا تملك عنصراً منها . . فقولك « أفعل » يريد فاعلاً ومفعولاً ، وزماناً ومكاناً ، وسبباً ، وطاقة ، وأنت لا تملك أياً من هذه ، فوجب عليك أن تردّها إلى مالكها ، أى :

(إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) .

وعندئذ تخرج من عقدة الكلب .

فالإشكال الذى قابل هؤلاء حل ، ولم نعمل معصية غصباً عن الله ، ولم يكفر الكافر قهراً عن الله ، بل لأنه خلقه صالحاً لأن يكفر وأن يؤمن .

ولللك فالقرآن حينما تعرض لهذه المسألة في شخص إبليس قال :

(قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) (٢)

الذى تريده أنت غلباً لا أقدر عليه . إن قوى ليست أمام قوتك ، بل قوى أمام قوة المكلفين . أما أمام قوتك فلا . فأنت استخلصت ناساً

(١) سورة الكهف آيتا : ٢٣ ، ٢٤ .

(٢) سورة ص ، آيتا : ٨٢ ، ٨٣ .

وقلت : إنهم مخلصون لا يعصون ، فأنا لا أقدر عليهم ، لأن قوتي لا تقف أمام قوتك بل تقابل قوة المكلفين .

ولذلك حين أقسم إبليس قال : ﴿ فبعتك ﴾ . جاء بالصفة المناسبة وهي العزة عن جميع الخلق . من يؤمن يؤمن ، ومن يكفر يكفر ، لست محتاجاً إلى أحد ، لا إيمانهم ولا كفرهم يضربني ، فكان عزة الله من خلقه هي التي تمكن إبليس من أن يغوى ، وإلا فإذا كان الله يريدنا مخلصين ، فلا يقدر علينا إبليس .

• • •

إشكال آخر :

بقى إشكال آخر ، فالذين يتعصبون لصفة القدرة ، والذين يتعصبون لصفة العدل ، هذا متطرف ، وذاك متطرف ، والصفات لابد أن تتماشى كما يقولون تعاملاً سليماً .

هذا لابد أن يتنازل عن فكره في ناحية ، وهذا لابد أن يتنازل عن فكره في ناحية ، ويتأدبوا في إطلاق الألفاظ .

فالذين يقولون : الإنسان خالق أفعال نفسه يقولون : المعتزلة قالوا هكذا . لكن عندما يستدل ، فإنه يستدل بدليل فيه تهافت ، يأتي بالآية في غير محلها ، يأتي بالآية في غير محل الاستشهاد .

عندما نقول : الله خلقنا وخلق ما نعمل ، فالمعنى : أنه خلقنا وخلق فعلنا . إذن عندما يقول قائل : إن الإنسان خلق فعل نفسه ، فهذا القائل كذاب ، فبعد هذا التفصيل أنا لم أخلق الفعل .

فيرد علينا القائل بهذا الرأي بآية من القرآن هي قوله تعالى :

﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۖ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

فنقول له : الآية واردة لا على الفعل ، بل على ذوات الفعل . واردة على المادة التي يعمل فيها الإنسان بالنحت . فهم يعبدون ما ينحتون والله خلقنا

وخلق المادة التي تنحتها . ما نحتموه إلهاً أنا خالقه . والكلام هنا صحيح
بالدليل الصحيح هو قوله تعالى :

(الله خالق كل شيء) (١)

هذا هو الدليل ، خالق كل شيء ، يعنى موجد ، فماذا بعد ذلك
للبعد ؟ له كسب فقط ، لا خلق للعقل ، بل توجيه فقط للطاقة ، أن تفعل ،
والطاقات كلها مخلوقة لله ، لا فعل لأحد فيها .

• • •

طويت الصحف ، وجفت الأقلام :

بقى إشكال بسيط ، فهم يقولون : إن القلم قد جف ، والشق شق ،
والسعيد سعيد ، والقدرى لا يقول هذا ، لأنه يقول : إن الله لا علم له بهذا
إلا عندما يحدث ، فلا قلم جف ، ولن يجف .

نقول له : هيا نرجع إلى بحثنا الأول ، ولكن سنزيد شيئاً بسيطاً .
الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإيمان ، ماذا قال في الإيمان ؟
قال : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره
وشره » .

كان منطقة القدر من منطقة الإيمان ، والإيمان دائماً يكون بالغيبيات :
فلا أقول : أنا مؤمن بأن المروحة تعمل ، لأن هذا أمر محس ، ومنطقة
الإيمان هي الأمور الغيبية ، إذن فالقضاء والقدر إن كنت أنا حلتته في
جلسة ، فقد نقلته إلى أمر محس ومقول فأين سره ؟ أين سر القضاء
والقدر إذن ؟

ونقول : هل القدر متعلقة فقط في أفعال المكلفين ؟ أم في المنطقة التي
فيها الجماد وفيها الثبات وفيها الحيوان ، وفيها ما يصيب الإنسان وما يقع
عليه وما يقع فيه ؟

إذن فالقدر سره فيما يقع على الإنسان ، سبابة ما يقع على شيء وليس

(١) سورة الزمر ، آية : ٦٢ .

في اختيارى . أقول حينئذ : هذا قدر على ، والله فيه حكمة . فعل يقع على . .
قلبي يقف ، معلق متعب . . قدر والله فيه حكمة . . إذن يظل سر القدر
دائماً في الأعمال دون الفكر التكليفي . . هناك يبقى لله في قدره سر .

• • •

قدر وحكم . . ومسر القضاء والقدر :

والأمور التي يقدرها الله عليك غير الأمور التي يطلبها منك . . إذن فله
تقدير يقابله القضاء . . حكم بكذا ، معناها غير معنى قدر . فرق بين قدر
وحكم .

فالتقدير نحن نستعمله مثلاً حينما يقول وزير الزراعة : وتقدر محاصيل
القطن هذا العام بكذا . . فهو يقدر بناء على معلومات عنده : ثم يأتي الواقع ،
وهل يوافق التقدير أو لا يوافق . . إن كانت المعلومات دقيقة يصح أن تكون
قرية ، وإن حصلت أشياء لم تكن في حساباته كافة لا يعرف منها اختل
التقدير . . إذن هذا هو الذي جعل التقدير يخل .

لكن الخالق سبحانه وتعالى عالم بكل شيء ، فإذا قدر الحق شيئاً يجيء
في المستقبل فيسير على وفق ما قدر تماماً .

وحين يقدر الله تعالى أن فلاناً سيحصل منه كذا وكذا ، أفيمكن هذا
التقدير منه سبحانه وتعالى ملزماً لك ؟ أم قدر لأنه علم أنك تفعل ؟

بل علم أنك ستفعل . . إذن في منطق التفكير تكون التكاليفات
التي نسميها طاعة ومعصية ، وسنحاسب عليها .

فحين يقدر الله أولاً على بآتي طائع ، وعلى غيرى بأنه عاص مثلاً ،
فعنى هذا أنه لم يقدر لأنفذ ، ولكنه قدر لأنه علم أني سأختار بمحض اختيارى
هذا الطريق ، ولا يقع خلل يغير ما قدر الله أبداً ، بخلاف تقدير البشر ،
وتبقى عملية التقدير والتكليف تقديرًا لوظيفة العلم ، لأنه علم ما يكون
منك . . والتقدير في غير منطقة التكليف التي هي الأمور التي يشترك فيها

الإنسان مع الحيوان والجماد والنبات فعل منه وقتل أنه يحصل ، إلا أن له حكمة فيه .

والقرآن لم يترك هذه القضية ، بل جاء بقضايا عامة ، فقال تعالى :

{ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ } (١) .

إذن معناها : أن الله قلراً ، فما دام يجرى عليك أمر إلا إرادة لك فيه ، فافهم أن له فيه حكمة ، لكن أنت تقيس المسائل بعقليتك الظاهرة ، وهو يعطى المسائل على حكمته هو .

{ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا } (٢) .

فحكمى على الأشياء قد تغيب عنى حكمته .

• • •

ومضى والخضر وسر القدر :

وحينما عرض القرآن لهذه المسألة جاء بها في سورة الكهف ، ومن العجيب أن الأشياء التي وردت في سورة الكهف كلها عقد .

جاء في سورة الكهف عن موسى والخضر ، موسى رسول ، والخضر عهد آتاه الله رحمة من عنده ، وعلمه من لدنه علماً ، لكى يفهمك كيف يأتى القدر ، ما الذى جعل العبد الصالح يخرق السفينة ؟

هو علمه بسر القدر ، أعلمه الله بسر القدر ، قال له : إن لم تخرقها ستضيع السفينة . وموسى ليس عنده هذا العلم ، فأخذها على استقبال للقدر ، كيف تخرق السفينة وهؤلاء مساكين يعملون في البحر ؟

إذن فموسى قارن بين سفينة صالحة وسفينة غروقة ، هذا هو المنطق الظاهرى ، لو عرف موسى ما عرفه الخضر ، أكان يخرقها هو بنفسه

(١) سورة البقرة ، آية : ٢١٦ .

(٢) سورة النساء ، آية : ١٩ .

أم لا ؟ ؟ كان يخرقها طبعاً . لأن الخضر قارن بين سفينة ولا سفينة . أما موسى فقارن بين سفينة سليمة وسفينة محروقة .

بقى أن نؤمن بسر قدر الله في غير مناطات التكليف ، وأن نرجع قدر الله في مناطات التكليف على أنه علم أزل ما يفعله عبده ، وأن علمه غير ملزم لعبده بالفعل ، فهو علم انكشاف وشمول .

وكانت آية القبلة من أسرار القدر . . وذلك أننا تحولنا إلى بيت المقدس ، وصلينا إليه مرة ، ثم اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتحول فقال له الله سبحانه وتعالى :

{ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا } (١)

وبعد ذلك قال له : لاحظ أننا عندما نوليكَ القبلة .

{ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا

عَلَيْهَا } (٢) .

هم لم يقولوا بعد ، ولكن من غيبتهم أنهم قالوا : ولو كانوا أذكىء لحاطوا أفواههم وقالوا : هذا قرآنكم يخبر أننا مستقول ، ولن نقول .

وأبو لب . . . أحد الكفار الذين عارضوا الرسول ، نزل فيه سورة المسد فهل كان أبو لب عاجزاً عن أن يشهد أن لا إله إلا الله ولو كذباً حتى يقول : إن القرآن باطل ؟ ولكنه لم يفعل .

وذلك لأن الذي أخبرنا أولاً بهذا يعلم ما يختاره أبو لب .

* * *

(١) سورة البقرة ، آية : ١٤٤ .

(٢) سورة البقرة ، آية : ١٤٢ .

وجود الله

بين الوجدان والقطرة والعقل والحس

الإنسان وسائل الإدراك :

وجود الحق سبحانه وتعالى قضية وجدانية أولاً ، تشهد بها القطرة ، وثانياً إنها قضية عقلية ينتهى إليها الفكر ، وثالثاً هى قضية مشهدية أصلها الشهيد والحس .

والإنسان له وسائل إدراك بالعالم الخارجى ، كالسمع والبصر والأنف والذوق واللمس ، ليتقبل له العالم الخارجى عن نفسه . . وفيه ملكات يطل منها على ذات نفسه ووجدانه ، فله منافذ إلى الخارج ، وله منافذ إلى الداخل .

فالمنافذ التى إلى الخارج نعرفها حسياً ، والمنافذ التى إلى الداخل نسميها وجدانية ، أى يجدها الإنسان فى نفسه من غير أن يعرف الآلة التى دلت عليها .

فتلا فى المشاهد الحسية يرى الإنسان الأشكال ، ويرى الألوان ، ويسمع الأصوات ، ويلمس الأشياء ، ويلوق فيجد الحلو والحامض ، ويشم الروائح ، فيجد الرائحة الجميلة ، والرائحة المتأنف منها ، كل ذلك ليصله بالعالم الخارجى .

ولكنه مع ذلك له إدراكات أخرى ليست عن طريق هذه الوسائل . . فتلا يشعر أنه جوعان ، فبأى شئ يشعر بأنه جوعان ؟ أبعينه ، أم بأنفه ، أم بلمسه ؟ لا بشئ من ذلك ، إلا أنه يدرك الجوع .

إذن فهناك وسائل الإدراك داخل النفس غير وسائل إدراك خارجها ، وأنت تدرك أنك تحب فلاناً ، وتبغض فلاناً ، فبأى شئ أدركت هذا الحب ، وبأى شئ أدركت ذلك البغض ؟

إذن فوجود الإدراكات يدل على أن لها وسائل ، إلا أنها لا تقع في ضمن إطار الحواس الظاهرة .

ولذلك حينما تكلم العلماء عن الحواس عبروا عنها تعبيراً احتياطياً فقالوا :
الحواس الخمس ظاهرة . فكأن هناك حواس أخرى غير ظاهرة تربط
الإنسان بعالمه الداخلي ، لأنه ليس من المعقول أن يكون للإنسان حواس تربطه
بالملم الخارجي ، ثم يترك ما بداخله فلا يدركه ، بل الأولى أن يدركه
ما بداخله أولاً .

• • •

الفطرة ووجود الله :

إذن ما دامت هناك هذه الوسائل الإدراكية ، فالفطرة تشهد بذاتها
بوجود الله . . وليس بهذه الدقة « الله » لا بل بوجود قوة وراء هذا الكون .
أما كون هذه القوة « الله » فهذه لا يدركها العقل ، ولا تتأتى إلا بالسمع ،
ولا بد أن أحداً قال لنا : إن هذه القوة اسمها الله ، لأن الأسماء لا تدرك
بالعقل . ما هذه القوة إذن ؟ لا أعرف عنها شيئاً ، لأن هذا ليس من بحث
العقل .

فحينما يأتي الفلاسفة قديماً ، وخاصة الفلسفة اليونانية التي شغلت بهذه
المسألة لبحثوا في شيء اسمه « ما وراء الطبيعة » أو « الميتافيزيقا » فمن
الذي قال لهم : إن وراء المادة شيء يجب أن يبحثوا عنه ؟ من أين أدركوا
أن وراء المادة ما يجب البحث عنه ؟

لا يعني أنهم وفقوا في البحث ووصلوا أو لم يوفقوا ، إنما يعنينا الدافع
إلى البحث فيما وراء الطبيعة ، مجرد الدافع للبحث فيما وراء المادة .

إذن ففطرتهم ووجدانهم يقر ويعلم أن هناك شيئاً وراء الكون ، وليس
من الممكن أن يكون هذا الكون لحاله . . فلا بد أن يكون هناك شيء خفي
الطبيعة ، فبحثوا ووجهوا فكرهم إلى ما وراء الطبيعة . . وإلا لو لم توجد
هذه القضية فالأمور العلمية المحضه ليست محل شغل للعقل ولا للبحث .

وأيضاً العلماء الذين وضعوا الأدلة على وجود الله . . وضعوها في أى
من عقل لهم ؟ لاشك أنهم وضعوها في السن العقل العالى . . علماء الكلام
نجدهم كلهم زاولوا هذه المهنة بعد العشرين ، يعنى في العشرينات ، ثم الثلاثينات ،
فعلى أى شيء كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى قبل أن يبحثوا في إيجاد
الدليل ؟

إذن فيبحثهم عن الدليل على وجود الله شهادة فطرية على أنهم آمنوا
بأن هناك إلهاً موجوداً يريدون أن يستدلوا عليه .

إذن الذى دعا العقل للبحث عن الأدلة على وجود الله إنما هو الإيمان
الوجدانى الفطرى المركز في النفس . . وأن العالم لا يمكن أبداً إلا أن يكون
وراءه قوى ، فلنبحث في هذه القوى .

• • •

سبب الجدل حول وجود الله :

ولو أن الناس اكتفوا بهذا القدر من عقولهم ومن فطرتهم ومن وجدانهم
لكفاهم ذلك ، إلا أن الذى أتعهم أنهم أدخلوا شيئاً في البحث ليس منه ،
فما الذى أدخلوه في البحث ؟

العقل حينما ألحت عليه الفطرة في وجود إله ، ظل يبحث في الكون
ليستنبط دليلاً على وجود ذلك الإله .

ولو لم يكن مقتنعاً بأن هناك قوة ما كان أتعب نفسه أبداً في أن يبذل
الجهد في إيجاد أدلة لتدل على الله . . كان يكفى العقل هذا المقدار ، وبعد
ذلك يتلقى المعلومات عن هذه القوة من نفس القوة .

لقد قلنا : إن الذى أتعب الفلاسفة والمفكرين جميعاً أنهم خلطوا بين
شيء اسمه العقل ، وشيء اسمه التصور ، فأدخلوا التصور على ميدان
العقل ، وخلطوا العقل في ميدان التصور .

كيف ذلك ؟

التعقل هو أن يحكم العقل بوجود قوة ما وراء ذلك الكون . هذا من قدر العقل . إنما ليس المفروض في العقل أن يقول لى : ما اسم هذه القوة ؟ ما شكلها ؟ ما صفتها ؟ ما مطلوبها ؟ ماذا تعمل لمن يطيعها ؟

العقل لا يقول عن ذلك وقلنا : إننا إذا أغلقنا الغرفة ، ثم دق الجرس فكلنا نستوى جميعاً في تعقل أن بالباب طارقاً . . . هذا هو التعقل . فإذا اكتشفنا بهذا القدر لم يحصل خلاف بيننا .

فإذا بدأنا نقول : من الباب ؟ رجل ، امرأة ، صغير ، كبير ، أبيض أسمر ، بشير ، نذير ، فقد بدأنا نختلف ، لأن هذه ليست عملية العقل ، هذا تصور .

إذن فالذى أتعب الفلاسفة أنهم أرادوا أن يتصوروا الله ، والتصور ليس عمله العقل ، لماذا ؟ لأنك لا تتصور العدييات إلا على ألف ما رأيت من محسوسات بدليل أن الشيء الذى يغيب عن الناس ، وبعد ذلك نريد أن نعطيه صورة عنه ، نقول لهم : مثل الشيء كذا وكذا . . . ننقله إلى صورة معلومة .

قلو أن الفلاسفة اكتفوا بقدر التعقل لانتهت المسألة ، ثم بعد ذلك يتركون منطقة التصور للبلاغ ، فالقوة تعلن عن نفسها وتقول : أنا اسمى الله ، وصفاتى كيت وكيت ، والذى يطيعنى أفعل له كذا ، والذى يعصينى أفعل له كذا .

وذلك هو الرد على كل إله مدعى دون الله . . فالذين عبدوا الشمس نقول لهم : وما المنهج الذى طلبته الشمس ؟ لا نجد لها منهجاً ، والذى يطيعها ماذا تصنع له ؟ والذى يعصيا ماذا تصنع له ؟ لا نجد لها منهجاً أيضاً . فالذى يبطل هذه العبادة أن ذلك المعبود لم يقل لنا عن منهجه الذى يريده منا ، فكيف نعبده إذن ؟

إذن فلا بد من كون الله له الذى آمنت بأنه خالق ورازق له منهج فالشمس إذ لم تبين لى المنهج أقول : هذا كلام كذب . ولم يأت أحد ويبلغ أنه رسول من عند الشمس .

القرآن لم يأت بدليل على وجود الله :

إذن فالتأمل منطقاً نشأت من طريق الوجدانيات والفطريات ، الوجدانيات الفطرية التي تكون قبل الفكر . الوجدانية والفكر هي التي حملت العقل لبحث عن الدليل ، فالعقل أخذ شيئاً غير سلطانه ، ولم يقف عند العقل ، ولذلك الفلاسفة قالوا : إن الإنسان يكفى أن يعتمد بوجود القوى ، وبعد ذلك هو يقدر أن يعطى للقوى .

نقول له : لا... أنت لا تقدر . فأنت لا تعرف ما هي مطلوبات القوة ، لا تعرف يم يكون رضاها ، ويم يكون مسخطها وغضبها ، فدخلت الفلسفة الميتافيزيقية أو فلسفة ما وراء الطبيعة في مناهات لم تنته فيها مدرسة إلى رأى مدرسة أخرى ، بل إن المدرسة الواحدة اختلفت فلاسفتها بعضهم على بعض ، لأن البحث لا يمكن أن ينتهى إلى عمل تتفق فيه العقول .

إذن القرآن عندما جاء يعرض القضية ، لم يأت بدليل على وجود الله أبداً . وإنما جاء بكل الأدلة على بطلان الشرك بالله .

فكان وجود الله قضية فطرية مسلمة ، وإنما الخلاف في تعدد الآلهة ، أنا أفهم أن يقول العقول بآلهة متعددة ، لأن المظاهر الكونية الموجودة تريد قوى كثيرة ، فنقول : إله السماء ، وإله الأرض ، وإله الريح ، وإله النجوم ، أى يوزعها ، لأنها كبيرة وكثيرة ، وليس من المفروض في العقل أن يقول : إنها حصلت بدون آلهة .

إذن فالدليل على وجود الله من ناحية القرآن لم يعرضه أبداً ، لماذا ؟ لأن هذه مسألة مسلمة ، ومسألة فطرية ، لدرجة أن الكفار الذين عارضوا الدعوة حينما يسألون السؤال المحرج :

من رب السموات والأرض ؟

من خلق السموات والأرض ؟

من خلقكم ؟

يقولون : الله .

حتى الذى يقول : الله غير موجود ، يصلها قضية . . نقول له : متى جاء في ذهنك الله الذى تنفيه ؟ الأمور العلمية المحضة لا تخاطر على البال لتبنى ، إذن فلا بد أن يكون السابق أننا آما بوجود الله ، إلا أنه لما كان غائبا عنا ، بدأنا نقول : إنه غير موجود .

أما من نشأة هذا اللفظ في اللغة العربية وفي غيرها ، فإن الألفاظ لا توضع في اللغة إلا لمعان في الذهن ، فاللفظ في اللغة لا يمكن أن يوجد لمعنى غير وارد في اللحن : المعنى يوجد أولا ، ثم يوجد له اللفظ .

فوجود هذا اللفظ في قواميس اللغة ، وفي استعمالات الناس ، يدل على أن له مدلولوا ، وكون النى يحىء بعده هذا موضوع آخر .

ولذلك يقال دائما : المثبت مقدم على الناقى ، لأن الناقى إنما ينشأ وجود شيء ، فكان الوجود أسبق ، والوجود ماجاء في ألفاظ اللغة إلا لأنه له وجود ، إذن فهي مرحلة وجدانية ، انضحت الفكرة لتأتى بضرورة عقلية ، وبعد ذلك الضرورة الفعلية حينما تصلنى بهذه القوة ، آخذ من القوة المعلومات ، وأجد المسألة حسية ارتدت إلى أقوى الأدلة .

• • •

أمر مشاهدة بالنسبة لآدم :

وعندما يقول القرآن : إن الله خلق آدم ، وآدم شخص ليست له طفولة ، يعنى لم يكن صغيراً ثم كبر ، بل انضحت فوجد نفسه رجلا ، ووجد ملائكة تسجد له ، يعنى من عدم ليس له أمس .

إذن الصورة كانت مشهدة بالنسبة لآدم ، وكان المقروض في آدم أن ينقل هذه الصورة المشهدة إلى ذريته ، وذريته تنقلها إلى ذريتها ، إذن فلم ينشأ ذلك اللفظ الذى يدل على الله في جميع اللغات إلا لأن معناه كان موجوداً عند من نطق به أولا .

ولذلك حين يتعرض القرآن لأشياء ليس لها وجود ذهني عندنا ،
لكي نضع لها معاني ، يعطى صورة تقريبية فقط .

فثلا الجنة وتعيمها شيء غير الذى فى الدنيا ، لكن الله حين يريد
أن يعرفنا بالجنة فمن أين يأتى بالفاظ ؟

ألفاظ لغتنا نحن وضعناها لمعان فى أذهاننا ، وهو سبحانه يقول إن
فى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، فكيف
نحىء الألفاظ التى تعبر عن هذا الذى فى الجنة ؟

إذن عندما يريد أن يعطينى صورة لا يعطينى حقيقة الجنة ، لأنه مادامت
حقيقة الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ،
واللغات إنما توضع لمرثيات ، والذى يخطر على قلب البشر يضعون له
أسماء ، مادامت الجنة بهذا الوصف فلا توجد ألفاظ لدينا تعبر عما فى
الجنة ، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ ﴾ (١) .

مثل الجنة ، وليست حقيقة الجنة ، لأنه ليس عندنا الألفاظ التى
يخاطبنا بها الله فيقول : فيها كذا وكذا . لأنه إذا قال : فيها كذا وكذا ،
واللفظ له معنى عندى ، يكون قد خطر على قلب بشر وعرف .

إذن فالأمر العدى المحض لا يمكن يخطر على البال ، فلا بد أن يكون
يكون ذلك الأمر من الحلقة الأولى فى آدم كان أمراً مشهدياً محساً بالنسبة
له ، ولكن كان المفروض أن ينقله إلى ذريته ، لكن النقل كلما ابتعد
عن مصدر النقل يحصل شيء اسمه « الغفلة » .

يغفل الناقل عن شيء ، والذى بعده يغفل عن شيء ، والذى بعده
يغفل عن شيء ، فتتطمس المعانى ، ثم يعود الناس ليتذكروها بالمحسات .

الرسول والمهد الأول :

ولذلك فالرسول حين جاءوا كان واجبه أن يحسبوا أدران الغفلة عن النفوس ، وكلما صدقت النفوس أرسل الحق رسولا .

لذلك إذا استعرضنا ما تعرض له القرآن من قوله سبحانه وتعالى :

(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ) (١)

وهو ميثاق الذر . نجد القضية كما شرحها الحديث : « إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج ذريته جميعاً وقال لهم :

(أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ) » .

إذن المسألة مشهدة . . إذن ففي خلق آدم كان أمر مشهدياً ، وآدم لم يعرف الله بعقله ، بل كانت المسألة وجهاً لوجه .

ثم كان من المفروض أن ينقل ، وإنما الغفلة تأتي . ولذلك فالآية تتعرض لهذه المسألة وتقول :

(قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا . . أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ) (١) .

هذه واحدة :

(أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ) (٢)

أصبحت العلة علتان : غفلة ، ووراثة .

أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين : (و تقولوا إنما أشرك آبائنا من قبل) .

(١) سورة الأعراف ، آية : ١٧٢ .

(٢) سورة الأعراف ، آية : ١٧٣ .

لكن الوراثة إذا سلسناها سنتهى إلى أن الذى لم يقل هذا هو آدم ،
لأنه عرف المشهد الأصلى .

إذن لابد أن تطرأ الغفلة قبل الوراثة ، الفجوة الأولى : أن تحدث
الغفلة . . وبعد ذلك تنشئ الغفلة جيلا غافلا عن التعامل ، فيأتى جيل آخر
مصاب بعلتين : غفلة ، وتقليد آباءه الموجودين .

وبالترتيب توجد الغفلة أولا ، ثم يوجد الجيل الذى يقلد ويقول :
(إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ) .

فالقرآن حين يعرض هذه المسألة يعرض وجود الله على أنه أمر مسلم
لا يصبح الاختلاف فيه ، لأن لإيراد الدليل المنكر اعتراف من مورد الدليل
بشبهة الإنكار . كالمرضى يذهب إلى الطبيب ، فإن لم يصف له دواء
يكون معنى هذا أن الصحة طيبة ، لكن إن وصف له دواء يكون دليلا
على الشبهة فى المرض قائمة ، فكل ذلك عدم إقامة الدليل على شيء دليل على
أنه أمرى الموضوع بحيث لا يصبح أن يوضع له دليل ، وإن وضع الدليل
فلنما يوضع لشيء آخر ، لالتقليل الإله ، لكن لتكثيره .

إذن فالشبهة التى تأتى هى أن الإله يكون كثيراً ، لأن الكون يحتاج
إلى سلطات واسعة ، لا يمكن لواحد أن يهض بها ، فيمكن أن يكون
لكم شبهة فى هذه . . إنما شبهة فى (لا إله) لا يمكن أن تأتى أبدا .

فإن كانت هناك شبهة تكون فى أنهم آلهة ، ولذلك كان كل
الكلام مع الله (أَلَهُ مَعَ اللَّهِ) . (أَيْ اللَّهُ شَكٌّ) . فالشبهة القائمة
دائما هى أن يوجد شركاء وليس أن يستدل على وجود الله .

لكن عندما أدخلت الغفلة حقها ، وهناك أناس لهم كبرياء عقل ،
لا يتقادون إلى قوم يدعون أنهم رسل ، بدأ أصحاب الكبرياء العقل يستقلون
بهذه المسألة ، فانتبهوا إلى وجود القوة ، لكنهم وقفوا .

ماذا تريد القوة منا ؟ لم يعرفوا .

إذن فالوَقْفَةُ الأولى فطرية وجدانية مجدها الإنسان في نفسه ، والفكرة الثانية عقلية ، يعنى أن الوجدان ألح على الفكر ليضع الأدلة ويستنبطها على وجود الله .
فاذا أخذنا الأدلة ، وتلقينا تفصيل الأدلة والبيان ، نجد أنها أصبحت أمراً حسيماً مشهيداً .

• • •

الله . . وقانون المسميات :

في فلسفة الأسماء يضع البشر الأسماء للمسميات ، وهذه خاصية موجودة عندهم ، كل شيء يوضع له اسم . . يضع الأب لأولاده أسماء ، والأشياء التي يبتكرها الإنسان يضع لها أسماء ، إذن فللبشر ألف في وضع الأسماء لمسمياتها ، هذه قاعدة وقانون يسير عليه البشر .

وهنا يأتي الحق سبحانه وتعالى لنا بآية تدلنا على أن الله حقيقة مسلمة ، حتى الاسم ، تحدثى به الناس ، وهم الذين لهم ألف بوضع الأسماء للمسميات فقال :

﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝ (١) .

يعنى : هل عرفت شيئاً اسمه الله ؟

أبداً . . بالاستقراء لم نجد : • حتى الملاحدة والكفار لا يضعون هذا الاسم على شيء أبداً من مسمياتهم .

وإذا كان ذلك التحدى جائزاً قبل أن يطلق التحدى فيمكن أن لا يقال : الناس غافلون . . ولكن بعد أن أطلق التحدى هكذا : وبعد أن يقول القرآن :

﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝ (١) ؟

ألا يطلق ملحد زنديق - وما أكثر المجترئين على الله - فيأق بعد ذلك ويقول : أنا سأتحدى القرآن ، وأسمى أبى « الله » . . ومع ذلك لم يحدث ذلك ، مع كثرة المجترئين على الله . . فلماذا ؟

هذا معنى نفسى . . ما هو المعنى النفسى ؟ حقيقة هو ينكر الله ويجترئ عليه ، لكن إذا قال الله تعالى :

﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ ؟

فلا أحد يستطيع أن يسمى بهذا الاسم ؛ لأنه ليس عندهم حقيقة يتمسكون بها تقاوم وجود الإله ، ولهذا نجده يخاف أن يضع هذا الاسم على مسمى ، وإلا فما الذى جعل هناك ما يمنع الناس من أن يطلقوا اسم « الله » على شيء ما ؟

من الذى منعهم ؟ مع أنهم يجترئون على الله وينكرونه ؟ لم يتحدهم الله أن يكفروا به ، إنما تحدهم أن يطلقوا اسمه على شيء آخر ، فلماذا لم يضع الكفرة والملحدون هذا الاسم على شيء آخر ؟

هذا يدل على أن ليس هناك حقيقة مقدسة فى الفطرة والوجدان تقاوم هذه الحقيقة أبدا .

إذن فهناك معنى نفسى ، هذا المعنى النفسى لا يكلب صاحبه ، ولذلك فالجاعة الذين ينكرون وجود القوة إذا وقعوا فى مأزق من المأزق واستنفدت فيه أسبابهم ، ينطقون بلا شعور هاتفين باسم تلك القوة قائلين يارب . . لأنه عند استنفاد الأسباب تنمحي غريزة العناد ، لأنها أمر يتعلق بنفسه ، ولا يجب أن يسلم نفسه هكذا فيقول : يارب

والذى جعله يقول يارب فى خفة عناده هو المعنى النفسى المستقر فى وجدانه ، وهو أنه لا يمكن أن يكون بدون رب ... فما الذى ستره إذن ؟ العناد والتعالى عن اتباع المتبع .

انظروا إلى الكون :

وكل ما يوجد كدليل في القرآن إنما هو دليل على الوحدانية ، وإن أخذ الدليل على الوجود بالتبع . . لماذا ؟

لأن الذي يضمن سلعته يحاول دائماً أن ينفذ المشتري إليها ، والذي لا يطمئن إلى سلعته يحاول دائماً أن يأخذ المشتري السلعة في غفلة ، لكن عندما يثق البائع في سلعة يقول للمشتري : فتنس فيها جيداً . . انظر بعقلك . . أبقها عندك وجربها .

إذن فكل هذا دليل على ماذا ؟

القرآن يقول : لا أريد شيئاً . . إلا أن ينظروا في الكون . أفلم ينظروا . . أفلا يتفكرون . . إذن القرآن واثق في أن المسألة لا تحتاج إلا إلى لفت النظر إلى هذا الكون ، فاذا التفت إلى الكون ، فسيقودك ذلك الكون إلى الفكرة .

القرآن لا يحفى على تنبيه عقل وإيقاظ وجداني إلا إذا كان هناك وثوق من أن ذلك التنبيه لصالح الفكرة . . ولو كان ضد الفكرة لما أهاب بالناس أن ينتبهوا .

ولفت القرآن أنظارنا إلى الكون ، وأهاب بنا أن ننظر فيه . . والذي لأشك فيه أن لنا وسائل إدراك تربطنا بالكون الخارجي ، فقال لنا القرآن : خلدوا هذه الوسائل الإدراكية التي تثقون فيها ، لا داعي للوجدانيات والمنايع النفسية الداخلية ، خذ الذي يربطك بالعالم الخارجي ، ولهذا أعطانا الحق القضية كاملة فقال :

﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (١) .

ثم يقول :

﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) .

(١) سورة الذاريات ، آية : ٢١ .

(٢) سورة الذاريات ، آية : ٢٠ .

فالقدي يأتي من ناحية داخل نفسه يستطيع أن يجد الدليل ، والذي يأتي من ناحية خارج النفس يجد الدليل . . فكأن الدليل موجود داخل النفس وخارجها ، فالقدي سلمت عنده هذه الأدوات يستطيع أن يدرك بها :

{ وفي أنفسكم أفلا تبصرون } .

{ وفي الأرض آيات للموقنين } .

{ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم } (١) .

• • •

النظر متاح لكل المستويات :

إذن فالقدي يتبلد وجدانه ومشاعره وأحاسيسه تأخذه من الأشياء المسلم بها ، ونقول له : انظر في الكون ، وابدأ بموقفك فيه .

يقول : موقفي أنني أرى نفسي بحكم الواقع ، فأنا المنتزع بهذا الكون كله ، لأن الكون بأجناسه : الحيوانات التي بعلى ، والنبات الذي بعد الحيوان ، والجهد الذي بعد النبات ، كلها في خلعتي أنا . .

ونجد أن كل جنس يمتاز عن الذي بعده بخاصية ، ولو لم توجد الخاصية لظل الجنس جنساً . . فثلاً الجهاد قلنا : إنه شيء له حيز ، وله قانون ، وله كثافة ، وبعد ذلك يزيد عنه النبات شيئاً واحداً ، وهو أنه ينمو . إذن فالنبات أخذ خاصية النمو ، فصار جنساً آخر غير الجهاد .

ثم أخذ الحيوان خاصية زائدة ، وهي أنه ذو حس وحركة . . ثم أخذ الإنسان خاصية زائدة عن الحيوان هي : أن له فكراً .

إذن عند تسلسل الأجناس ، نجد جهادات تزيد لها خاصية النمو فتصير نباتاً ، ويزيد النبات خاصية الحس والحركة فيصير حيواناً ، ويزيد الحيوان خاصية الفكر فيصير إنساناً .

لكن هل ارتقاء الجنس عما دونه عن نطاقه ؟ لا . أنا الآن في فكر جعلني إنساناً . الفكر خاصية زائدة عما يوجد في من حيوانية « فأنا مشترك مع الحيوان في باقي الأشياء ، وكل الصفات ، والحيوان مشترك مع النبات في كل الصفات ماعدا خاصية الحس والحركة ، والنبات مشترك مع الجاد في جميع الصفات ماعدا خاصية النمو .

إذن فالإنسان فيه جهادية ، ونباتية ، وحيوانية . وفيه إنسانية وهي الفكرية الأخيرة .

ما هي مهمة كل منها ؟

مهمة كل منها سلسلة ، كل واحدة تخدم الأعلى منها . . الجاد يمثل مثلاً في الشمس ، والقمر ، والنجوم ، والماء ، لانقصد الجاد السائل والصلب فقط ، بل الجاد هو كل ما ليس له نمو .

كل هذا يخدم الأجناس الأعلى منه . فالنبات يستفيد منه ، والحيوان يستفيد منه ، والإنسان يستفيد منه ، إذن الجاد في خدمة ثلاثة أجناس . والنبات ليس في خدمة الجاد ، لا يخدم ما هو أنزل منه ، إنما يخدم ما هو أعلى منه . . وهو الحيوان والإنسان .

ثم الحيوان في خدمة الإنسان ، والإنسان هذا السيد الذي يأخذ خدمة الكل في خدمة من ؟ في خدمة الخالق سبحانه وتعالى .

ولولم يبحث له عن مهمة في الوجود لكان أنفه من الجاد ، وأنفه من النبات ، وأنفه من الحيوان ، لأن هذه لها مهمة ، وهو ليس له مهمة ، وكما أن مهمة كل شيء ترتقى ، إذن فهمته لا بد أن تكون مرتقية .

إذن البحث العقلي الأول : أن الإنسان إذا سلسل أجناس الوجود وجد أجناس الوجود سلسلة بأن الأدنى في خدمة الأعلى ، وكلها تصب فيه ، وهو فيه ، وهو لا يصب في شيء أبدا .

إذن للعقل أن يقف موقفاً أولاً في أن يوجد له مهمة ، يعني يجد له جنساً أعلى يرتبط به ، وإلا لم تكن لم مهمة .

العقل والافسون السبب والنتيجة :

وقفة عقلية أخرى ، وهى أنك لم تسخر الأجناس الى هى أدنى منك بقدرتك ، لأن هناك ما هو أقوى منك ، وما لا يدخل تحت طاقتك فالشمس لا تدخل تحت طاقتك ، وهناك حيوانات ضخمة لا تدخل تحت طاقتك ، وأنا لا أمسك البلرة وأمطها لكى تنمو .

إذن لابد أن يقف العقل ويقول : ومن الذى جعلنى سيدا ؟ مادمت أنا لم أنصب من نفسى سيدا على هذه الأشياء التى تخدمنى ، فمن الذى صفرها لتكون فى خدمنى على هذه الصورة ؟

وبحث آخر فى قانون الأسباب والمسببات ، وبحث آخر عن الجنس الذى جعل هذا فى خدمة هذا . .

والعلم عندما يكون فهو لا يوجد ضرورات الحياة ، وإنما يعطى الترف والدلة فى الحياة . . العلم لم يكتشف شيئاً ينفع بديلاً عن الطعام المستخرج من الأرض ، بل إن الطعام لا يزال مستخرجاً من الأرض برغم تقدم العلم .

إذن فالخضارة ورقى الحياة إنما هو فى ترفها ، فقد كنا نشرب الماء من «الزير» فبدأنا نشربه من «الكوب» . كان الهواء يأتى ساخناً ، فبدأ العلم يعمل على أن يأتى الهواء ساخناً فى الشتاء ، وبارداً فى الصيف إذن لم يأت العلم بضرورة حياة .

ثم ينظر العقل نظرة أخرى فى وجود الإنسان وضرورات حياته فيقول : استبقاه ضرورات الحياة يريد الطعام والماء والهواء ، والإنسان يجعلها بقدر وحكمة .

فالطعام لا يصبر عنه الإنسان ، وإنما عنده قوة على أن يعيش بلون طعام مدة طويلة ، لأن الميكانيكا الإنسانية تمتاز عن الميكانيكا الأخرى بأن فيها مخازن أقوات ذاتية ، فالسيارة عندما ينتهى منها البنزين تقف ، ليس عندها قوة ذاتية ، لأنها صنعتة بشر . لكن صنعتة الحق سبحانه وتعالى تجعل

الإنسان يتغذى ، ويأخذ السر الحرارى اللازم لحياته ، ثم يخزن الباقي ، وعندما يجمع يبدأ فى استهلاك المخزون .

ولذلك حينما يتأخر الإنسان عن ميعاد طعامه نصف ساعة مثلا ، فإن نفسه تصد عن الطعام ، وذلك لأنه تغذى من الداخل ، والجسم أخذ طاقته فى موعدها ، فعندما انعدمت الصلة بالعالم الخارجى بدأت الصلة بالعالم الداخلى ، ويلوب الشحم منه ، ثم يعطى اللحم والعضلات ، وآخر شيء ينجىء منه الطعام المخزون هو العظم والتخاع . قال تعالى :

(رَبِّ لَأَمِئْتُ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي) (١) .

ولكن الماء لا أصبر عنه أبدا ، آخر زمن أصبر عن الماء فيه سبعة أيام ، أما الهواء فلا أصبر عنه لحظة .

• • •

دلالة البقاء وقانون التملك :

ولهذا كان التملك فى الكون على قدر الحاجة إلى وسائل البقاء .. فالمسائل دائما تتبع أهميتها . . الهواء ، والماء ، والطعام .

فالطعام من الممكن أن يحتكره الإنسان ويملكه ، ولذلك أستطيع الصبر عنه مدة طويلة . . أما الماء فقل من يحتكره ، لأني لا أستطيع أن أصبر عنه مدة طويلة ، لكن الهواء لا أستطيع أن أصبر عنه لحظة ، ولذلك لا يمكن احتكاره أبدا ، ولا ينضب أبدا ، فالخلق سبحانه هو الذى يملكه ، وليس الإنسان . . لأن الإنسان إذا ملكه فن الجائر أن يغضب على أخيه فيمنعه عنه ، ويمكن أن يطول الغضب دقيقة مثلا حتى يرضى ، وحينما يرضى يكون المغضوب عليه انتهى . ولهذا فالهواء لا يملكه إنسان أبدا . والضرورة الأصلية للماء لا يملكها إنسان أبدا كذلك . . أما الضرورة

(١) سورة مريم ، آية : ٤ .

الثانية فن الجائر أن تملك ، لأن عندى غزون يكفينى حتى أبحث إذن العملية الترتيبية لم يأت بترتيبى ، ولاكنت أفهمها ، لا أفهم أن عندى غزناً يحفظ الله لى فيه طعائى إلى أن ينتهى طعائى من الخارج ، بل عرفنا ذلك أخيراً بعد التحليلات .

إذن فأنا مخلوق ذو أهمية بالغة ، لأننى مخلوق عظيم ، والأجناس كلها فى خدمتى ، وهى أقوى منى ، ومع ذلك فهى تخدمنى ، وأنا لم أسخرها بقوى ، لأن كثيراً منها لا يدخل تحت قدرتى ، وكذلك قانون الأجناس . إذن عندما نعمل على رقى الحياة ، فالأساس ألا ترقىها فى الضروريات ، وإنما ترقىها فى الأمر الكمالى الترقى .

وإذا أدخلنا كوباً من الزجاج ، ومخناً عن تسلسل صنعه ، فيقول الخبراء : أحضرنا الرمال من المكان القلائى ، وصهرناها فى المكان القلائى ، وأضفنا إليها عناصر كذا وكذا . .

وأذهب إلى مكان الرمال فأجد متعهدين يحضرون الرمال من مظاهرها ، فإذا سألت عن مصدر الرمل انقطع الجواب .. فقد انقطعت أسباب الخلق ، وبدأت يد الخالق سبحانه وتعالى .

وهذه الماصة صنعت من الخشب والخشب مستورد من السويد ، نذهب إلى السويد ، ونسأل : من أين جثم بالخشب ، فيقولون : من الغابة . فلا نجد جواباً . .

إذن هى مسائل متسلسلة ، من سبب إلى سبب إلى سبب ، حتى ينتهى السبب ، فيظهر المسبب الأكبر .

* * *

دلالة نظام الكون وعمود الإنسان :

وإذا كانت الصنعة التافهة تريد هذه الأدوات من الخبرة والأجهزة العلمية والتقنيات الباهظة ، فإن الصنعة المهمة تحتاج إلى طاقات وإمكانات وخبرات على قدرها ، وما بالك بعد ذلك بالصنعة الدقيقة التى يسير عليها الكون فى نظامه الهائل الباهر .

إذن فالعقل لابد أن يبحث للوجود عن صانع ، ثم ينظر ، فتجد أن الوجود كله يسير بنظام إلا هو . . فهو لا يسير بنظام أوتوماتيكي .
الجماد ، والنبات ، والحيوان ، كلها تسير في نظامها المخلوقة له ، وتؤديه كما ينبغي ، فهل يؤدي الإنسان نظامه أيضاً كما ينبغي ؟ لا . . بل هو الوحيد الذي تمرد .

والحق سبحانه حينما يعرض هذه المسألة يقول في الإنسان :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدُّبَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾ (١) .

لم تنقسم إلا عند الإنسان . . أما غير الإنسان فالسجود بالإجماع .
يعنى أن قانون الميكانيكية سائر في الجماد والنبات والحيوان . أما الانقسام فحاصل عند الإنسان الذى تخدمه كل هذه الكائنات .

وهذه تحتاج إلى وقفة . . من الذى يبين لنا هذا اللغز؟ هبنا لم يرسل لنا رسول ، ولم تنزل علينا كتب ، فقد كنا نتعب تعباً شديداً ، لأن الكون كله سائر بناموس واحد ، والإنسان هو الذى يتمرد . .

لم نجد أمة من النبات أو الحيوان شنت حرباً على أمة أخرى . . لم نر الشمس حرنت يوماً وقالت : لن أطلع . . لم نر الماء نزل من السماء ثلجاً وقال : لن أذوب . . لم نر نباتاً زرعه في ظروفه الطبيعية ولم ينبت . . لم نحضر حيواناً وحملنا عليه قائمة أو جعلنا منه مطية فعصى .

إذن فكل الكون يسير على نظام ، فلماذا تمرد الإنسان ؟

لأن الإنسان مثلما قال الحق :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٢) .

(١) سورة الحج ، آية : ١٨ .

(٢) سورة الأحراب ، آية : ٧٢ .

أى اغتر بعقله ... منطقة التمييز هى التى جاءت له بالنكسة .

• • •

السجود عند غيبير الإنسان :

كيف يسجد الجباد ؟ السجود فى بادئ الأمر هو منتهى الخضوع والاستسلام ، لأن السجود حركة ، وهذه الحركة تضع أعلى قمة الإنسان عند أسفل شيء ، إذن كل شيء خاضع لقانون لا يخرج عما يريد منه ، هذا هو الخضوع .

نحدث أحياناً عواصف ، ونحدث أحياناً انفجارات ، هذه العواصف والانفجارات أيضاً تحريك . ليلذك على ما فى باطن الأرض من خير . . يقول لك : تبه ، ههنا أشياء . . ونحن نظن أنها ظواهر طبيعية مدمرة . . لا . . لولا هذه ما اكتشفنا ما فى باطن الأرض ، ولذلك فالحق يقول :

﴿ لَهُ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴾ (١)

فحين يقول : وما تحت الثرى فكأنه يمتن علينا بشيء نفيس ، يقول : ليس الذى له هو ما ظهر فى السموات والأرض فقط ، بل هناك مسائل أخرى مطمورة تحت الثرى .

فلو أن الناس انتبهوا إلى قوله :

﴿ وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴾ .

لنقبوهم تحت الثرى . فاقه تعالى يصنع البركان ليقذف لنا ما تحت الثرى فهى مع كونها ظاهرة كما تعرف إلا أنها تدلنا على ما فى الأرض من خير ، وهى ليست تمرداً على ما خلقت له ، وإنما هى تكملة لأداء ما خلقت له . . هى جزء من الرسالة . . ونحن نفس الجبل ، وننحت الجبل . . وهذا دليل واضح على أنه أيضاً مسخر .

﴿ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ﴾ (٢) .

(١) سورة طه ، آية : ٦ .

(٢) سورة النور ، آية : ٤١ .

والعلم الآن يبحث في ديناميكا الصخور ، وحركته ، وحركة التربة ،
وتبين أن الذرة دائمة الحركة والتفاعل ، والصخرة أيضاً لها عمر .

وعندما كنا طلاباً يدرسون لنا المغناطيسية ، كانوا يقولون لنا . هناك
ظاهرة قبل الجذب هي التأثير . . يحصل التأثير أولاً ، ثم الجذب ثانياً .
فكانوا يحضرون لنا قضيباً ممغنطاً ، وقضيباً غير ممغنط ليضحنه ، ويقولون :
امسك القضيب الممغنط وضعه في اتجاه واحد ، لكي ترتب جزيئاته ،
وذلك مع أنه جهاد ، ولا نرى له جزيئات .

إذن هناك حركة في الجهاد ، ولكنها ليست في مستوى إدراكنا ،
أرادوا أن يقرّبوا لنا كيف ترتب هذه الذرات ، فأحضروا لنا أنبوبة
زجاجية فيها برادة حديد ، وجاموا بالقضيب الممغنط فوق الأنبوبة ،
فرأينا الذرات تتحرك ، ولكنها كانت تفقد ترتيبها إذا مرونا بالقضيب
في اتجاهين . . وعلمنا أن الاتجاه لابد أن يكون واحداً .

وعلمنا بالتالى صورة الحركة في الجهاد بحركة في شئ . يمكن إدراكه
نظرياً وهى برادة الحديد .

إذن هناك حركات وتفاعلات ، لكن ليس عندى وسائل الإدراك
التي أدرك بها هذه الأشياء .

وللذلك عندما نرى مثلاً قطرة من ماء ، أو قطرة من دم ، بالنظر
العادى ، نراها قطرة ثابتة ، ولكن إذا وضعناها تحت المجهر أدركنا الحركة
التي فيها . . فالمسألة فيها فرق هائل بين الحس المجرد ، والحس بواسطة
الآلة .

فعندما يقول الحق سبحانه :

﴿ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ﴾ (١) .

فى الإنسان موجود فيها ولكن على شكل مصغر . . والصنعة تبدو عظمها فى شيتين : أن تدق ، أو تعظم ، كالساعة فى فص الخاتم دليل على أنها صنعة دقيقة وعظيمة ، وكذلك الساعة التى يكون طول عقربها ثلاثة أمتار أيضاً صنعة دقيقة وعظيمة .

إذن فكلما تركز الشئ الكبير فى شئ صغير فهذا دليل على متانة الصنعة وعظمتها .

والبويضة من الأنثى تحتضن الحيوان المنوى للرجل ، ولذلك حين يحسوا فى حديث : « إذا سبق ماء المرأة » . قال العلم : إن ماء المرأة ليس له دخل فى الحمل ، لأن بويضتها تنزل سواء فى العملية الجنسية أو فى غيرها .

لقد شاء الله بعد أن تقدم علم الأجنة أن يصبح فهم الحديث ، ووجدوا أن ماء الرجل فيه الحيوانين : الذكر والأنثى ، ولكن ماء المرأة أنوثة فقط . ولو أنهم فطنوا إلى كلمة سبق . لما أخطأوا . فالسبق لا يأتى إلا إذا كان الانطلاق من مكان واحد ، لا يقال فى متقابلين : سبق أحدهما الآخر . إذن فهما منطلقان من الرجل : الذكورة والأنوثة معاً ، فإلى حق البويضة أيضاً يحيى منه الخصب . .

فإذا سبق الذكر كان ذكراً ، وإذا سبق ذكران كانوا مؤميين . وما دامت اللذة فيها كل الخصائص ، فقد خلقهم الله جميعاً وتخطب معهم ، لأنه خاطب الأرض والسماء . فحينما خاطب الله الخلق فى عهد النر كان خطاباً على هذه الصورة والله أعلم .

الأسماء والصفات

هناك صفات لله تعالى نسميها أيضاً أسماء . ففى تنتقل الصفة إلى اسم ؟
تنتقل الصفة إلى اسم إذا بلغ الكمال فى الصفة مبلغاً بحيث إذا أطلق انصرفت
إلى الله ، فإذا قلت : رأيت فلاناً الغنى . . يصح زيد الغنى ، محمد الغنى . .
لكن إذا أفردت كلمة (الغنى) فقط ، تنصرف إلى الكمال المطلق
فى الغنى ، وحين تنصرف كلمة الوصف فى إطلاقها إلى الكمال المطلق
يصبح مدلولها (الله) .

ومادام مدلولها الله ، فقد انتقلت من باب الصفة إلى باب الاسم .
وللذلك يقول الله تعالى :

{ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا } (١) .

* * *

صفة الذات وصفة الفعل :

صفات الحق سبحانه وتعالى أو أسماءه الحسنى تنقسم إلى قسمين :
صفة للذات ، وصفة للعقل . ما هو الفرق بين صفة الذات وصفة العقل ؟
صفة الذات هى التى لا يوجد لها مقابل فى الأسماء ، وصفة العقل هى
التى يوجد لها مقابل .

فإذا قلت : الله حى ، كانت (حى) صفة ذات ، إنما (حى) صفة
فعل ، لأن (حى) يوجد لها مقابل وهو (ميت) . لكن حى لا يوجد
مقابلها وهو (ميت) .

فإذا رأيت الصفة لا مقابل لها فاعلم أنها صفة ذات ، وإذا رأيت الصفة

لها مقابل فاعلم أنها من صفة الفعل . فتقول الله (عزيز) صفة ذات . إنما الله (المعز) صفة فعل ، لأنه يوجد مقابلها (مذل) . وعحي يقتضى أن يكون مميّزاً ، وقابض يقتضى أن يكون باسطاً ، ورافع يقتضى أن يكون خافضاً ، لأن معنى الصفة في متعلق فعله ، وليس في ذاته ، عزيز هو في ذاته ، وبعد ذلك يخلع العزة على من يشاء ، ويعطى الذلة لمن يشاء .

• • •

الكلى الجزئى :

فاذا جاء الحق ليقول : (الله) أى علم واجب الوجود ، ويعطينا الحق وصفاً ، وهذا الوصف لا بد أن يكون قد وقع فيه خلاف ، فحين يقول :

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ • اللَّهُ الصَّمَدُ • لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ • وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) (١) .

فكانه حصل انحراف في نقل لفظ الجلالة على أشياء ليست أحداً ، وعلى شيء ليس صمداً ، وعلى شيء ولد ، وعلى شيء له نظير . فيريد الحق أن يعدل .

صحيح أن لفظ (الله) لم يطلق على شيء ، ومادام يقول «الله أحد» فكان ذلك تثبيتاً لعقيدة قد خولفت : فكان هنالك عقولا اعتقدت أن الله ليس أحداً . إلخ . ولفظ الجلالة لا نزاع فيه ، وإنما النزاع فيما بعده : فكلية (أحد) هذه إذا نظرنا إليها وجدناها تتعلق لا بكونه واحداً ، فإن الشيء قد يكون واحداً ، ولكنك إذا نظرت إلى تركيبه وجدته مركباً من أشياء ، فكلية (أحد) تنفى هذا التركيب .

وما دام الشيء مركباً من أجزاء ، فالكل محتاج إلى أجزائه . وكل

جزء محتاج إلى أن تنضم إليه أجزاؤه . فيحدث احتياج في الاسم .
وحين نقول (واحد) فمعناه نقي أن يكون هناك واحد مثله ، إنها لم
يتف عنه أنه في ذاته مركب .
إذن فكلمة الأحد تعطي كلمة واحد ، وواحد غير مركب .
هناك شيء عند المناطقة الفلاسفة اسمه الكل أو الكلي . . يقابل الكل الجزء ،
ويقابل الكل الجزئي . فما الفرق بين الكل والكلي ، والجزء والجزئي ؟

الكل يقال على كثيرين ، ولكنهم متفقون في الحقيقة . . كلمة إنسان
كل يقال على من يحمل اسمة زيد وعمرو وعمره وعحمد وخالد ، حقيقتهم متفقة .
يعني الحقيقة في زيد هي الحقيقة في عمرو . . إذن فهؤلاء أفراد الكل ،
فكلمة إنسان كل ، أي تطلق على كثيرين . إنما هؤلاء جميعاً متفقون في
الحقيقة .

وكيف نعرف اتفاقهم في حقيقة التكوين ؟
بأن تجعل أحدهما موضوعاً والآخر محمولاً . . إذا قلت : زيد إنسان .
فالقضية صحيحة . . عمرو إنسان . . صحيحة . . إذن فالكل يطلق على أفراد ،
وهم متساوون في الحقيقة . . وكل فرد يؤدي معنى الكل .

ولكن الكلي ، يفتق مع الكل في أنه يطلق على كثيرين ، ولكنهم
مختلفون في الحقيقة . فكلمة (الكرمي) كلي ، لأنه يطلق على أشياء كثيرة على
الخشب والمسامير ، والجلد ، والطلاء ، وغير ذلك من مقوماته ، إذن فهذه
الكلمة كلي ، وأطلقت على أشياء كثيرة ، إلا أن الأشياء الكثيرة ليست
متفقة في الحقيقة ، فلا يصح أن نقول : الخشب كرمي ، ولا المسامير
كرمي ، كما قلت : زيد إنسان .

فإذا قلت (واحد) فهل هو كل أو كل ؟

نقول : واحد (كل) لكن فرد له إلا الله . . ولذلك يصح أن يبيء
للغير ، تقول : لقيت رجلاً واحداً ، واحد وعشرون للعدد مثلاً ، إذن فيه
أفراد ، إلا أن ميزة إطلاقه على الحق أنه يعد كلا يطلق على أفراد متفقين
في الحقيقة .

فإذا كان واحد لا يقتضى أن يكون كلياً . . هو واحد صحيح ، لكن
يصح أنه مركب من أشياء ، وهذا التركيب هو الممتنع . .

إذن فكلمة (واحد) غير كلمة (أحد) أحد ليس كلياً .. وواحد ليس
كلاً . . وقد وقع البشر في ورطة المذاهب التي يقول بعضها إن الله هو
الأب والروح شيء واحد قالوا الله واحد ، لكنه مكون من أقاليم هي الأب
والابن والروح ، وهذه الثلاثة شيء واحد .. هو الله . وهم من هذه الوجهة قالوا
(واحد) . نقول : نعم واحد ، ولكن ليس أحداً ، لأنه مركب من ثلاثة .

لا إكراه في الدين

هناك صنفان من الناس : صنف يعلم ويكفيه أن يعلم ، ليحمل نفسه على ما علم . . وصنف يعلم ، ولكنه غير قادر على أن يحمل نفسه على منهج ما علم . .

الصنف الأول تكفيه الحجة والبرهان ، والصنف الثاني لا يقنعه أى شئ ، بل يتحرج الحجة ليقنع نفسه بعد السير أو الإعلان أو التسليم بما علم . وهذا الصنف الثاني هو الذى يدعى الإكراه في الإسلام ، وأنه انتشر بالقوة والسيف .

وجود الحرب لابد أن يكون معه سيف ، ولكن هل السيف هو الذى أوجد الحرب ، أو الحرب هى التى أوجدت السيف ؟

حين نجد سيفاً أقنعتك بحرب فاعلم أنها قضية باطل ، ولكن حين توجب الحرب السيف فاعلم أنها قضية حق . . لذلك فالأصل في السيف أن يكون حارساً للكلمة الحق ، لا أن يكون معيماً على كلمة الباطل . ولذلك أخذت هذه القضية عند المستشرقين دوراً عميقاً أرادوا به أن يشوهوا وجه الإسلام في سياحته في الدنيا ، فقالوا : إن الإسلام فرض بالسيف والإكراه .

ونقول بأبسط عبارة : ومن الذى حمل السيف ليحمل الناس على منهج الإسلام ؟ هل بدأ الإسلام سيفاً ، أم بدأ حرقاً وكلاماً مقنعاً ؟

إن الذين حملوا السيف ليسبحوا به في الأرض لم يفرض الإسلام عليهم بالسيف ، وإنما دخلوه عن اقتناع : وقوة برهان ، وانصياع لحجة ، ومن هنا أخذ الإسلام دوره السلمى الأول في أن المقنعين به اضطهدوا في ذواتهم ، واضطهدوا في أموالهم ، واضطهدوا في أهلهم ، واضطهدوا في أوطانهم ،

إذن فكانوا قلة ، وكانوا أذلة ، ولم يكن لهم من جاه الحياة شئ : فما الذى حملهم على أن يحملوا السيف ليجتاحوا به الأرض ؟

إنما حملهم على ذلك الاقتناع أولاً ، لأنهم كانوا قلة ، وكانوا لا يستطيعون أن ينافعوا على أنفسهم ، فالذى حمل السيف لم يفرض عليه أن يحمل السيف إلا بعد اقتناع . . . وتلك هى فلسفة النشأة الأولى فى مكة ، حتى يعلم الناس أن الناس قد اقتنعوا ، فحملوا السيف ، ولم يحملوه ليُجبروا أحداً على الإيمان والإسلام . . بل حملوه فقط ليمنعوا المعوقات التى تعرف الكلمة التى تصل إلى الأذن .

إذن حملوه ليقفوا أمام كتل الطغيان التى تحارب حجة الحق ، وكان هدفهم من ذلك هو حرية الرأى أولاً وأخيراً .

وذلك أن الكفار كانوا يحملون السيف ليفرضوا على الناس سماع كلمة الباطل ، ومنعوه من سماع كلمة الحق . وحمل الإسلام السيف عن قناعة ، ولكن لا يفرض كلمة الحق ، بل لكى تصل إلى آذان الناس ، وتكون الفرصة متساوية ، فيستمع الناس حجة هؤلاء وحجة هؤلاء ، وبعد ذلك يختارون ما يختارون بإرادة حرة ، لا يفرض فيها السيف رأياً ، ولا يفرض ديناً .

وإن المبادئ التى تفرض على الناس بالقوة أول شيء يعرف فيها أن صاحبها غير مقتنع بها ، ولو كان مقتنعاً بها لقال : ما الذى يمنع الناس حين أعرض عليهم منهج الحق والخير والكمال أن يقتنعوا به ؟ ولكنه فى الواقع غير مقتنع . . فهو يقول فى نفسه : إن لم أحمل الناس على ذلك المبدأ بالقوة لما اقتنع به أحد ، ولو كان مقتنعاً به فى ذات نفسه لرأى ذلك أيضاً فى غيره .

والإسلام لا يريد قوالب تفضع ، ولكنه يريد قلوباً تتشبع ، والقوة التى تفرض إنما تتحكم فى القالب فقط ، ولكنها لا تتحكم فى القلب أبداً . . فمن الممكن أن نكره إنساناً على عمله بعمله ، وأن نجبره على أن يقوم بذلك العمل بقلبه وحركة عضلاته ، ولكن ليس من الممكن أن نقنع قلبه أن يعتقد شيئاً ، لأن العقيدة هى الشيء الذى لا يمكن الإكراه عليه

إنك تستطيع أن تكره الإنسان على أن يقوم بأي شيء ، ولكنك لا تستطيع ولن تستطيع قوى الدنيا كلها أن تكره إنساناً على أن يضع في قلبه غير ما يحب ، وأن يصدق قلبه بغير ما يريد .

وذلك لأن القلب خارج عن حدود السيطرة البشرية ، بحيث لا يستطيع إنسان أن يكره إنساناً على أن يحبه ، أو أن يصدق شيئاً ما ، أو على أن يعتقد في مبدأ ما .

إذن فالإكراه ليس من مبدأ الإسلام ، والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ (١) .

ولا يعقل أن يحمل المسلمون السيف ليقوموا بشيء قد نهى الله عنه ، وهو الإكراه .. أن يحملوا السيف ليكرهوا الناس على الدين ، بينما الله يقول لهم :

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾

ولكن السيف هنا وجد ليدافع عن الإرادة الحرة للإنسان ، أي إن السيف وجد ليمنع الإكراه ، ويعطى الناس الفرصة للاختيار بدون إكراه أو ضغط أو إرهاب .

إذن فالإكراه ليس منطقاً للإسلام ، فإذا رأينا إسلاماً التجأ إلى السيف فلنما فقط ليعطى فرصة التكافؤ في الاختيار .

هناك قوى كانت تحكم العالم ، وتفرض عليه أشياء وخرافات تقتنع بها ، فجاء الإسلام ليكتب هذه القوى ، وليقول كلمته أمام الناس ، ثم يطرح قضية الحق عليهم ، قضية الدين الحنيف ، فمن آمن بها آمن بقلبه ، ومن لم يؤمن بها ظل على دينه .

ولللك كانت هناك أمم من اليهود ، وأمم من المجوس ، وأمم من
النصارى لم يتعرض لها المسلمون وهم في سياحتهم ، بل ظل أولئك في حراسة
منهج آخر ، لهم ما لنا وعليهم ما علينا .

ولو أن الإسلام فرض بالسيف كما يقولون ، لما وجد إلا مسلم في
أى أرض يدخلها الإسلام ، فوجود غير المسلمين في أرض الإسلام دليل
على أن الإسلام لم يجئ ليحمل الناس على مبدأ من المبادئ التى لا يستطيعها
سلوكهم ، ولا تقبلها قلوبهم ، وإنما أراد فقط أن يزيح المعوقات في اختيار
البدائل .

وشرف الإسلام في أنه أول من حارب من أجل حرية الرأى وحرية
العقيدة - كانت هناك حروب من أجل فرض الرأى ، وحروب من أجل
فرض العقيدة ، وهذه الحروب وتلك نعرفها جيداً في التاريخ ، ونعرف
أولئك الذين قاموا بها ، ولكن ما من حرب قامت من أجل حرية الرأى
وحرية الفكر وحرية الاختيار إلا الحروب الإسلامية .

فلئن كان حديث اليوم عن حرية الفكر وحرية العقيدة مظهر من أعظم
مظاهر التقدم في الأمم ، فإن الإسلام قد سبق في هذا التقدم ، لونه
أول من حارب وقاتل دفاعاً عن حرية الكلمة ، وحرية العقيدة .

وهكذا أثبت الإسلام أنه لم يحقق أى انتصار بالسيف ، ولكنه حقق
الانتصار بالرأى والإقناع ، لقد حمل الإسلام السيف لأن أولئك الذين
وقفوا ضده منعوا حرية الرأى والعقيدة ، ومنعوا غير المسلمين من الاستماع
إلى مبادئ الإسلام الحقيقية .

ونعود إلى كلمة في فلسفة النشأة الأولى لعقيدة الإسلام على أرض
مكة المكرمة .. فحينما عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية الإيمان بمكة ،
فلا بد أن نعرف أولاً شرف مكة ومكانتها في الجزيرة العربية .

كانت مكة تأخذ مكان السيطرة في الجزيرة كلها ، ومن العجيب أن

أخذها مكان السيطرة على الجزيرة كان مزجعه في الأصل إيمانيا . . انظر كيف كان الإيمان الذي جعل مكة سيدة الجزيرة ، وكيف قلب الاستعلاء والكبر موضع مكة ، حتى جعل أهلها مميزاتها ذاتية فيهم ، وغير منسوبة إلى الحق سبحانه وتعالى .

لهم لم يأخذوا المكان ، ولم يأخذوا المكانة ، إلا لأن بيت الله الحرام كان في مكة ، وبيت الله يحج إليه العرب من أطراف الجزيرة ، إذن فكل قبيلة منتشرة في الجزيرة لابد أن تأتي يوماً إلى مكة ، وقريش هي سيدة مكة ، وهي صاحبة المهابة بين العرب ، وهي صاحبة السدانة للكعبة ، والسقاية للحاج ، أي إن السيادة جاءتهم بسبب بيت الله .

ومهابة قريش جعلت لهم رحلتين : رحلة الشتاء ، ورحلة الصيف ، وأصبحوا مأمورين على أموال الناس جميعاً ، يتاجرون فيها ، لأن مهابتهم ومكانتهم كانت تجعل القبائل التي يمرّون عليها يجنبون إلى اليمن ، أو متشاملين إلى الشام ، في مهابة من قريش ، لأن إذا اعتدت عليهم قبيلة ، فسيأتي يوم تكون فيه تلك القبيلة في أحضان قريش في موسم الحج بمكة .

إذن فقريش لا يتعرض لها أحد بسوء ، ومن هنا كانت المكانة ، إذن فالمكانة التي كانت لمكة وقريش كانت إيمانية ، فأخذوها وجعلوها ذاتية لأنفسهم ، ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يطلب منهم أن يتذكروا نعمة الله عليهم ، لأنه منع عنهم هدم الكعبة على يد أبرهة ، لئلا يضيع عنهم سبب المهابة .

كان من الممكن أن يقول قائل : إن مكة يمكن ألا تكون هي البيئة الأصلية للدعوة ، كان يجب أن يبحث الرسول صلى الله عليه وسلم عن مكان آخر ، لأن هؤلاء سادة ، ولا يستطيع أحد أن يقف أمامهم .

لا . إنما أبراهة الله سبحانه أن تكون صيحة الضعاف الذين لا يملكون

القوة الدنيوية من المسلمين أولاً في مكة ، وفي آذان سادة قريش ، حتى لا يقال : إنهم استغلوا الضعاف من القبائل الأخرى ، وأن السيف كان للسيطرة على الضعاف .

لا بد أن تكون الصيحة الإيمانية في آذان سادة مكة ، وذلك أمر أصيل ، لأن السيادة لقريش لم تكن إلا إيمانية .

فإن استغلوها كفرية ، فلماذا ألا يعلنونها إيمانية من جديد ؟

من هنا كانت الصيحة في آذان السادة ، حتى لا يقال : إن أتباع محمد ستضعفوا طوائف من العرب ، ونادوا فيهم بدعوتهم .

لا . . إن الصيحة هنا ، وإن المعركة هنا ، حتى يترى الذين شذوا بالإسلام أولاً على أن يتحملوا السطوة بكل قوتها ، وأشرس أدواتها ، حتى إذا ما صبر المؤمنون وصملوا ، كانوا هم الأولى بأن يحملوا منج الله ومنطقه إلى العالم أجمع .

والمناطق من المدينة لماذا ؟

كما أن لتلك حكمة ، فلذا أيضاً حكمة .

فلو أن الانطلاقة الإيمانية ، والدولة الإسلامية كانت في مكة ، فربما قال قائل : قوم ألفوا السيادة ، فتصعبوا لواحد منهم ليسودوا به الدنيا . هو سيكون رسولاً إلى العالم ، فلماذا لا يسودون به العالم أجمع ؟ فشاء الله ألا يكون انتصار الإسلام في مكة ، حتى لا يقال : إن قوماً تمصبوا لواحد منهم ليسودوا به العالم .

وليعلم الناس جميعاً أن العصية لمحمد لم تخلق الإيمان ، ولكن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصية . لمحمد . . ومن هنا تنقطع حجة الإكراه انقطاعاً كاملاً .

(م ٥ - عقيدة المسلم)

قضايا الإيمان

للإيمان قضايا كثيرة جداً ، ولكننا سنكتفى هنا بما ينفع المسلم ، وهو :
الوحدانية ، والإخلاص ، والإيمان ذاته .

• • •

الإيمان :

الإيمان كل مادته من الاطمئنان من الأمن ، والأمانة ، والأمن ،
والمأمون ، كل المادة توحى بالاطمئنان ، فالإيمان : اطمئنان القلب إلى
قضية ما . . ومعنى اطمئنان القلب إلى قضية ما : أن هذه القضية تجاوزت
منطقه العقل الذى يبحث فى صدقها ، يعنى لم تعد محل بحث ، ولا تطفو مرة
أخرى إلى الدهن لنناقش من جديد .

هذا هو معنى الإيمان . . أى قضية تحمل مبدأ من المبادئ ، هذه القضية
آمن بها العقل أولاً ، واستقرت فى القلب ، ومعنى استقرارها فى القلب
أنها لم تعد محل بحث ، أى أصبحت فى منتهى التسليم ، والاطمئنان إليها .
هذا هو معنى الإيمان .

والاطمئنان الإيماني : أن تتوجه بعبادتك إلى الإله الذى يملك الحول
والطول ، والفر والنفع ، لا تظل فكرتك فى أنك تعبد ما لا ينفع ولا يضر ،
لا تظل فكرتك فى أنك تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً .

وما دمت آمنت بالإله الواحد الذى ليس له شريك يعارضه ، أو منذ
مقصود قصد اضطراب كالمسخرات ، أو قصد اختيار كالإنسان ، وما دمت
هكذا فأنت مطمئن تمام الاطمئنان إلى أن هذه العقيدة قد جعلتك تؤمن بإله
يمنح لك كل الخير .

هذا هو الاطمئنان ، وقد قلنا مراراً إن المفسرين حينما تعرضوا لقول
الله تعالى حكاية عن إبراهيم :

﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخَيِّ الْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي﴾ (١).

قلنا : إن كلمة ﴿بلى﴾ بعد الاستفهام المنفي ﴿أو لم تؤمن﴾ معناها آمنت . ولكن ليطمئن قلبي . . فإدام سؤاله يقصد به أن يطمئن قلبه ، فالاطمئنان لم يكن موجوداً . فكيف جاز له أن يجيب بأنه آمن ، مع أنه يريد اطمئنان القلب ؟ قلنا : إن المفسرين فاتهم أن الجملة جاءت على صيغة السؤال ، وصيغة السؤال لم تكن : أتخبي الموتى ؟ ولكن قال : كيف تخبي الموتى .. ونحن نسأل عن الكيفية فالحدث في ذاته متيقن .

فقول إبراهيم : ﴿بلى﴾ يعنى : أنا أؤمن بأنك تخبي الموتى ، وهذا هو القدر المطلوب من المؤمن ، أما ما هى الكيفية ؟ فليست هى القدر المطلوب منك .

فكان الله فى قوله : ﴿أولم تؤمن﴾ يلفته إلى لفظة هى أن كيفية حدوث الأشياء من الله ليست عنصراً من عناصر الإيمان . . وإنما عنصر الإيمان أن تعرف أن الله يخبي الموتى . أما كيف يخبيهم فهذا علمه عند الله . ليس مهماً أن تعرفه .

فكان قول إبراهيم : ﴿بلى﴾ أى أعتقد أنك تخبي الموتى ، لكن أنا أريد معرفة الكيفية . . إذن طلب الاطمئنان لم يرد على القضية ، وإنما على الكيفية التى جاءت عليها القضية .

ولذلك نقول : كيف بنيت هذه الجامعة ؟ أما لم أقل الجامعة بنيت أم لم تبني ؟ بل هى مبنية ، وأنا أشير إليها ، إذن فالسؤال فى قوله : ﴿أرني كيف﴾ ولم يقل : أتخبي ؟ أو هل تخبي ؟

إذن فالاطمئنان لا يعنى معرفة الكيفية التى تحدث عليها الأشياء ، لأن الكيفية التى عليها الأشياء من اختصاص الرب سبحانه . . ولذلك أجاب الحق على سيدنا إبراهيم إجابة ليست جبرية .. ليست لسانية .. بل إجابة فعلية بحيث يشارك هو فيها . . بل يكون هو التفاعل الأسامى فيها .

قال له : ﴿ خُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ ﴾ . أنت الذى تأخذها
﴿ فصرمهنَّ إليك ﴾ ضمنهن إليك وتأكد منهن ، وبعد ذلك اذبحها
وقطعها ﴿ واجعل على كل جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ﴾ وبعد ذلك ادعهن
﴿ بِأَتَيْنَكَ سَعْيًا ﴾ لاتدع الدعوة لى ، لأن كوتى أَدعوها فتحيها مسألة
سهلة ، إنما العظمة فى أن أنقل إليك من قوتى لتفعل أنت .

والفرق بين قوة الحق وقوة الخلق : أن قوة الخلق لا تتعدى إلى
الضعيف ، وإنما يتعدى أثرها إلى الضعيف . . أنا لا أستطيع أن أحمل هذا
الحمل الثقيل ، فأتى واحد أقوى منى لا يعطينى قوته لأفعل بها ، بل ليحمل
هو بقوته معى . فهو يعدى لى أثر قوته فقط ، وقوته بقیة . . لا تقوى على
أن يعطينى قوة .

ولكن الحق سبحانه لا يعدى أثر قوته فحسب ، وإنما يجعل الذى لا
يقوى بمجرد الفعل . . قال : ادعهن أنت ما لإبراهيم . . فالعظمة فى أن
أجعلك بدوئلك يستجاب لك ، فتأتيك الطير حية .

إذن ذلك هو الإيمان . . والإيمان المطلوب إنما هو إيمان مارس الاطمئنان
بالقضية ، لا أن يكون قد مارس الاطمئنان إلى الكيفية . . فحسب كل
كيفية أن تنسب إلى ربها . . فالكيفيات محصورة فى قانون الأحداث . .
فى قانون الحوادث . . فى قانون المخلوقين .

والساحر الذى يقف ويخيل للناس عندما تقول له : اشرح لى ما تعمل .
لا يستطيع أنه يشرح لك حتى يعطى الكيفية التى يخيل بها للناس أن هذه
حقائق أمامهم .

إذن فإذا كانت كيفيات البشر مما يتعلم أن تنقل إلى بشر مثله فالكيفيات
التي يزاول بها الله سلطانه فى ملكه أشد تعذراً واستعصاء على العقل البشرى
ولذلك كان الجواب تطيقاً عليها .

الإيمان حين يوجد يورث الاطمئنان ، ويبقى الإنسان فى حياته بكل
الطاقات الممنوحة له من الله . . فالحياة أنواع متقابلات . . هناك القوى

والضعيف ، والقادر والعالم والجاهل ، والخير والشر ، فلو لم يكن الإنسان في هذه الدنيا مستند إلى رصيد قوى من إيمانه بالله ، وأن الله هو الوجود والحق ، وما عنده وجود مقيد ، والموجود الحق هو الموجود لذاته ، أما وجود كل العالم ، أى ما سوى الله سبحانه وتعالى فوجوده لغير ذاته ، وعلى التحقيق لا وجود له ، وما دام على التحقيق لا وجود له ، لأنه أثر من آثار الفاعل الحق ، إذن فالفاعل الحق الذى يدير أحداث الكون هو الذى يجب أن تعتقد أنه الفاعل الحق لكل شئ .

فإذا كنت ضعيفاً فلن يستعبدك قوى ، وإن كنت فقيراً كمالك ، إن كنت فى أى مظهر من مظاهر الضعف فلا تعتقد أن القوى يستطيع أن يعطيك منها شيئاً حين تعلم أن الفاعل الحق هو الله .

إذن فالناس كلهم فى عين الله سواء ، لا فضل لقوى على ضعيف ، ولا لغنى على فقير ، وإذا عرفت أن الفاعل الحق هو الله فأحداث الحياة لا يمكن أن تهزك أبداً .

حين يجرى عليك شر مما تعرف أنه شر فى قانونك ، فاعلم أن مجريه عليك هو الله ، وأنت صنعة الله ، وما دمت أنت صنعة الله ، فلا يوجد صانع يحطم صناعته ، وإنما يعمل فيها بالإصلاح ، فلا بد حينئذ أن تعلم أن ذلك الشر إنما جاء الخير .

أنا بقانونى أقول إنه شر ، وإنما مراد الله فيه خير . وما دام الإنسان يعتقد هذا ، إذن فسيعيش بكامل رجولته ، وكل إنسانيته ، لا تزعزع أمام حدث ، ولا يهرب شيئاً ، ولا يخاف ، لأنه يعلم أن الواجب الحق هو الله سبحانه وتعالى .

هات مجتمعاً من المجتمعات ، وطبق فيه ، فحين تجد مجتمعاً مطبقاً فيه هذه ، فستجده مجتمعاً متكافئ النفسيات ، وإن لم يكن متكافئاً فى مظاهر القوى . .

ليس المطلوب أن تتكافأ مظاهر القوى ، لأن مظاهر القوى إنما وجدت ومائل لإيضاح فى البشر . . قوة تتعالى . . تنقل من هذا . . فيصير

القوى ضعيفاً ، ويصير الضعيف قوياً ، حتى أعلم أنه لا قوة تعزى ، ولا ضعف يهزى ، وكذلك الغنى والفقر ، وكل صور الحياة .

إذن فما دام الإنسان لا يرغب إلا من الله ، ولا يرهب ظاهرة من ظواهر الكون أبداً ، فسيفضل بكامل إنسانيته :

﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ (١) .

هذا الإيمان لا يوجد إلا بعد وجود العلم بالمؤمن به . .

• • •

الإيمان والعلم :

هل يوجد الإيمان أولاً ثم يكون العلم ؟ أم العلم أولاً والإيمان ثانياً ؟

لا بد أن نعلم أن هناك إيمان القصة . . وإيمان القصة يعنى إيمانك بأن هذا الكون له إله واحد ، له كل صفات الكمال المطلق ، وأنه هو الموجود الحق ، وأنه هو الفاعل الحق ، وبعد ذلك إذا آمنت به أعلم عنه يعلمك المنهج حياتك ، ونظام دنياك .

إذن فالعلم المتأخر عن الإيمان هو علم المنهج . . أما العلم المتقدم على الإيمان فهو علم قصة الإيمان . . فما هى قصة الإيمان ؟ قصة الإيمان هى وجود إله . ولا يمكن أن تدخل على الإيمان بدون علم ، ولذلك يقول الحق :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ ﴾ (٢) .

لم يقل : وأولوا الإيمان . لماذا ؟ لأن الإيمان لا يثبت إلا بعلم ، علم أن الله واحد ، إذن فالذى يقول : الإيمان قبل العلم مثل الرجل الألماني الذى قال : « أنا لست فى حاجة إلى المعرفة لأؤمن ، وإنما أنا فى حاجة إلى الإيمان لأعرف » . نقول له : كلامك صحيح فى ناحية ، وخطأ فى ناحية أخرى لأنه لا بد من المعرفة الأولى بواحدانية الواحد ، وبعد ذلك إذا آمنت به فقد أراحك وعرفك هو ، لأن قصارى ما تعلمه من ظواهر الحياة ، أما

(١) سورة الحديد ، آية : ٢٣ .

(٢) سورة آل عمران ، آية : ١٨ .

ما غاب عنك من أسرار الكون فلن تعلم عنه شيئاً ، وسيظل علمك مقصوراً على نشاطك الذهني في تجاربك . . كلما عملت نتيجتها ، لكن الحق يحرك عن أشياء لا تحسها ، وأشياء لا تدخل في تجاربك ، ولا في معملك .

كل الغيبيات التي أخبرنا الحق بها ، أكان من الممكن أن تصل إليها بنشاطنا الذهني ؟ لا يمكن . . إذن هو في حاجة إلى الإيمان بالله ليعرف عنه ما غاب عن حسه ، ليعرف ما ادخر له بعد هذه الحياة .

ولأفأى عاقل يصدق أن الكون كله بواقعه المسخر لذلك الإنسان الذي قد لا يعيش من عمره إلا عاماً ، أو لا يعيش إلا يوماً ، أو قد يولد ويموت في ساعها هذا الكون الواسع العريض العميق مخلوق لذلك الإنسان الذي قد يمر بالكون لحظة عابرة .

هل ما خلق لي يكون أثبت مني ؟ السموات والأرض والجبال أثبت مما خلقت له السموات والأرض والجبال ؟ .

إذن فلا بد من اعتقاد أن هناك حياة ثانية ، وأن هذه الحياة معبر للحياة الثانية ، وأن قيمة الإنسان في أنه يؤسس حياته المقبلة . وليست قيمته في تأسيس الحياة الفانية ، لأنها مظلونة غير متيقنة ، والأخرى متيقنة غير مظلونة .

• • •

الإخلاص في العقيدة :

ما معنى الإخلاص ؟ الإخلاص أنه كانت هناك أمور مشتبكة ، وأنت تخلص بعضها من بعض . . فالإخلاص في العقيدة يعني أن اشتراكاً حدث في مسألة الألوهية ، والإخلاص يخلص الإله الحق من الإله الباطل . . الإخلاص لتخليص تصور المؤمن للإله الحق من الإله الباطل ، ولعزل جواهر الفساد من جواهر الخير ، وحين تعزل جواهر الفساد من جواهر الخير ، يتجه الإنسان إلى مضمون القالدة .

لأنه إذا خلق آلهة غير حق ، وأشفها الهوى في النفس ، وأكشفها الأصنام ، فإذا مجدى الهوى على الإنسان ، وماذا يجلى الصم ؟

إذن الإخلاص في التوحيد ، أو تخليص جوهر الإله الحق من جوهر الآلهة الفاسدة . معناه أنه أراحك من هذا الاختلاط وهذا الامتزاج الذي لا يتفعلك في شيء ، بل يضررك ولا يتفعلك أن تشرك مع الإله الحق آلهة باطلة ، لأنه بمجرد أن تشرك مع الإله الحق آلهة باطلة يقول الحق : « أنا أغني الأغنياء عن الشرك ، فمن أشرك بي شيئاً فهو لشريكى » . وعليه فلا يأخذ الإنسان من خير الله ما دام قد أشرك معه غيره .

والإخلاص حين يوجد فإن الإنسان يتوجه في مراداته إلى من يقيده بالقطع ولذلك يقول الحق : « الإخلاص من أسرارى ، أودعه قلب من أحبت من عبادى ، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ، ولا شيطان فيفسده » .

وما دام الإخلاص موجوداً فستجرد فكرة التوحيد حتى عن شبهة الأسباب المخلوقة لله أيضاً لأن الفساد إنما جاء على كثير من العابدين في الدبنات السابقة على الإسلام حينما فتتوا بقوة بعض الأسباب ، فظنوا لها قوة ، وغفلوا عن أن قوتها مخلوقة لله ، وأن المسببات تنشأ معها لا بها ، ففعلوا عن خالق السبب ، وذهبوا إلى السبب في مظهر من مظاهر قوته .

فكان المؤمن حين يلتفت إلى الأسباب على أنها فاعلة لا يكون مخلصاً دينه لله .

وآفة البحث هو الفلسفة القديمة ، إذ قال الفلاسفة القدامى : نؤمن بالله ، ولكننا نؤمن بأنه خلق القوانين والأسباب ، ثم ترك للقوانين والأسباب أن تفعل . فكأنهم يعنون بذلك أن الله زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة ، فخلق الأسباب ، ثم تركها تفعل ، فصارت آلية .

نقول لهم : الأسباب قد تكدى ولا تجدى ، ولو كانت نافعة بذاتها لما أكلت ، ولما أخطأت الآلية . وفي الواقع نحن نرى الأسباب توجد ولا توجد نتائجها ، وترى النتائج بدون أسباب ، كالمعجزات التي أجراها الله تعالى على أبدي رسله .

إذن فن قمة الإخلاص أيضاً ألا يلتفت الإنسان إلى الأسباب ، ولو كانت مخلوقة لله ، وينشغل بها عن المسبب وهو الحق سبحانه وتعالى .

* * *

الوحدانية :

يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (١) .

إذن كون السماء والأرض لم تفسد دليل على أنه لا إله مع الله . . ولو لم توجد هذه العقيدة لما قامت السموات والأرض .

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ (٢) .

فقول الحق : ﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ يسمونه دليل التمانع ، ومعنى دليل التمانع : أن يضع الحق سبحانه قضية لا على طريقة المناطق . والمناطق حين يصنعون قياساً يأتون بقضيتين : القضية الأولى يسمونها الصغرى ، والثانية يسمونها الكبرى ، وإن كانت في الشرط يسمونها مقدماً . يقولون : الإنسان حيوان هذه قضية . وكل حيوان متحرك ، الوسط يعنى نهاية القضية الأولى وبداية القضية الثانية مكررين . تحذف المكررين ، فينشأ (الإنسان متحرك) .

هذا قياس منطقي من الشكل الأول . . لكن الحق حين يأتي بالقياس لا يجيء به على منطق أرسطو ، إنما يجيء به على منطق أقوى من ذلك ، لماذا ؟ لأن منطق أرسطو يأتي بقضيتين : صغرى وكبرى ويحذف المكرر ، وبعد ذلك يأتي بالنتيجة من الباقي من المقدمتين .

(١) سورة الأنبياء ، آية : ٢٢ .

(٢) سورة طه ، آية : ٤١ .

لكن الحق لم يفعل ذلك في كل براهينه ماذا قال الحق ؟ قال
(لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) . كان يجب لاستكمال القياس أن يقول .
ولكن الفساد ممتنع ، فامتنع تعدد الآلهة ، وهذا يسمونه دليل التامع .

لقد طرح الحق قضية واحدة ، وترك للسامع أن يجيء بالقضية الثانية
على وفق ما يرى ، لقد قال : (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) :
فانظر أيها السامع هل تجد فساداً في السموات والأرض ؟ إن وجدت فساداً
فقل ، كأنه موقن أن الجواب لا يكون إلا (الفسا ممتنع) . وحينئذ
نجيء أنت بالتالى .

جاء الله بالمقدم في الأولى ، ونجىء أنت يا مخاطب وياسامع بالتالى ،
فكأنه لم يترك القضية الثانية إلا ليقينه أن العقل إذا خلا ليجاب على هذا
فسيقول : الفساد ممتنع .

مادام الله قال : (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) . وأنت ستقول
بحكم شهادة الواقع : ولكن الفساد ممتنع . إذن فالنتيجة : تعدد الآلهة
ممتنع .

والنتيجة التى وصلنا إليها لم تكن من قول الحق كلها ، ولكن المخاطب
شارك في بناء القياس ، فإيمانه بالنتيجة أقوى من أن يكون هو الذى أتى
بقضيتى القياس من عنده .

بقى أن نقول : إن القضية الأولى تحتاج إلى تدليل (لو كان
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) كيف ؟

هناك عند الفلاسفة وأهل الكلام شئ اسمه الضدان ، وشئ اسمه
التقيضان . وما هما الضدان ؟ وما هما التقيضان ؟

قد يبدو لأول وهلة أن المعنى متفق ، وأن الضد هو التقيض ، ولكن
الضدين أمران لا يجتمعان أبداً ، ولا يتفقان أبداً ، يعنى لا بد أن يوجد
واحد منهما . . فمثلا : ساكن ومتحرك . كل شئ لا يخلو عن كونه
ساكناً أو متحركاً ، ولا يمكن أن يجتمعا فيكون الشئ ساكناً ومتحركاً

في آن واحد ، ولا يمكن أن يرتفعاً فيكون الشيء لاساكناً ولا متحركاً .
فلا بد أن يكون واحد منهما موجوداً ، فالضدان لا يجتمعان ، إن ثبت
السكون انتفت الحركة ، وإن ثبتت الحركة انتفى السكون . ولا يرتفعان
أبداً ، فلا يخلو جسم عن واحد منهما .

ولكن التقيضين لا يجتمعان ، ولكنهما قد يرتفعان ، فأبيض وأسود ،
مثلاً ، الأبيض والأسود لا يجتمعان في مكان واحد ، فشارك الضدين
في أنهما لا يجتمعان . ولكن التقيضين قد يرتفعان معاً ، ويحيى لون أحمر .

إذن فالضدان في الشيء ذى القسمين : الشيء الذى ليس له إلا وجهان
هذا أو هذا . . أما التقيضان في الشيء ذى الإقسام الكثيرة ، فالألوان
عندنا كثيرة فإذا كان هناك لونان متناقضان ، فلا مانع من حلقهما ،
ليحيى لون ثالث ، أو رابع أو خامس .

وفي تعدد الآلهة ، يمكن أن يختلفا ، ويمكن أن يتفقا .. فإن اختلفا ،
وأراد الله أن يخلق هذا ساكناً ، وأراد الإله الآخر أن يخلق هذا متحركاً ،
والشيء ولا يكون ساكناً ومتحركاً في وقت واحد ، بل لا بد أن يبقى
على حالة واحدة ، إذن لابد أن توجد حالة منهما ، تثبت مراد إله منهما ،
ولم يثبت مراد إله آخر ، لأن الضدين لا يجتمعان معاً ، ومرادهما معاً
لا ينفذ أبداً .

إذن فلا بد من نفاذ مراد واحد منهما ، إما أن يوجد الشيء على هيئة
الحركة ، و ما أن يوجد على هيئة السكون ، وهنا يقف الإله صاحب خلق
السكون عاجزاً أمام الإله خالق الحركة ، وإله متصف بالعجز في أى مظهر
من مظاهر الإيجاد لا يصلح أن يكون إلهاً .

وإن اتفقا على أن يكون كل واحد منهما في منطقة نفوذ ، أو يكون
العمل لواحد ، والآخر يوافق ، أو على أن يباشر العمل هما الاثنان . .
مباشرة العمل لهما هما الاثنان تحصيل حاصل . . ولو أن هذا أخذ جانباً ،
وذاك أخذ جانباً ، فالذى أخذ جانباً قادر فيه ، والذى لم يأخذ ذلك الجانب
عاجز فيه . . تثبت العجز في الآلهة ، وهذا مستحيل .

إذن المسألة سواء كان بالاتفاق أو بالاختلاف لا يصح أن يكون لله شريك ، وقضية إثبات الإله الواحد هي التي شغلت الأديان كلها ، وليست قضية إثبات الوجود لله ، فثبوت الوجود أمر فطري ، ولذلك لم يشغل القرآن حيزاً لإثبات وجود الله إنما كل الكلام فيه : أإله مع الله ؟ لماذا ؟

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ (١) .
إذن الفطرة مجمعة على أنه لا يمكن أن يوجد هذا الكون بدون إله ، هذه قضية فطرية وللك عرضها القرآن عرضاً في قضية واحدة فقال :
﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ (٢) .
أخلقوا من غير شيء ؟ هذا لا يقوله العقل .
أم هم الخالقون ؟ هذا لم يدعوه .

إذن لم يخلقوا من غير شيء ، لأنهم خلقوا من شيء . . . وهم لم يدعوا أنهم خلقوا ، إذن فالدعوة تظل لصاحبها إلى أن يأتي واحد ويقول : أنا الذي خلقت ، إلى أن يوجد الإله الذي يقول : أنا الخالق ، والله أخذ مني الخلق وادعاه لنفسه ، يظل الأمر لله وحده .

ولعل إنساناً يظن أن الشمس أو النجوم أو الكواكب أو الصبرخ أو أى مظهر من مظاهر القوى يظن أن له فاعلية قد تكون فاعلية السببية ، ولكنه ينفي السبب وينزل إلى المسبية .

إذن فقضية التوحيد هي الأساس الأصيل في مناقشة العقيدة ، ولذلك كلها : أإله مع الله ؟ أإله مع الله ؟ أإله مع الله ؟

(١) سورة لقمان ، آية : ٢٥ .

(٢) سورة الطور ، آية : ٣٥ .

التنزيه والتشبيه

التنزيه والتسبيح

أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وكل من تبعه بتسبيح الخالق في مواضع كثيرة من القرآن ، والتسبيح هو : التنزيه . والتنزيه : أن يوجد شيء لم يوجد له نظير في الشكل ، أو نظير في الجملة ، فتتوهم أن هذا يساوى هذا . فقول : لا . هذا ليس من الطبيعة ، يعنى الله وجود ، وتخلقه وجود ، لكن نزاه وجود الله عن وجود الناس ، لأن وجود الناس عن عدم ، ووجودهم إلى عدم ، ووجود الحق لا عن عدم ولا إلى عدم .

إذن فصفة الوجود قدر مشترك ، إلا أنك نزهت الحق سبحانه وتعالى إن وجد وصف في مخلوق فإنه يساوى وصفه في شكلية اللفظ .

ولما نزلت آية : ﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اجعلوها في سجودكم » . . فصارت : سبحان ربى الأعلى .

وقد جاء القرآن بالحقيقة الأولى ، وهى أنه أعلى . ومعنى التنزيه هنا : أنك تنزه الأعلى أن يكون مثل الأدنى .

هو أعلى ، وليس عال ، لأن عال هذا وصف وصف به بعض خلقه ، فقال الحق حين تكلم مع إبليس :

﴿ أَمْ كُنْتُمْ تَأْمُرُونَ الْعَالِينَ ﴾ (٢) .

والعالمون من الملائكة هم المهيمون في الله ، لا يعرفون إلا الله ، وليست عندهم معلومات أخرى .

• • •

(١) سورة الأعلى ، آية ١٨ .

(٢) سورة ص : آية ٧٥ .

التزييه السجّام مع الوجود :

التسبيح ورد في القرآن بأساليب شتى ، لكن في بدايات السور التي هي الاستهلاكيّات (سبحان) هذا تسبيح الذات للذات ، ثم جاء (مسبح) بالماضي في قوله :

(سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) (١) .

إذن فالتسبيح ثابت قبل أن يوجد المسبحون ، ولما خلق المسيح مسبح ، وهل مسبح وانقطع التسبيح ؟

(يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) (٢) .

إذن فيا أيها الإنسان الذي تريد أن تعيش في منهج ربك لاتشد عن نعم الوجود في التسبيح .

مادام (سبحان) الله ، ومادامت السماء والأرض وكل المسخرات سبحت ، ومادام تسبيحها مستمراً ، فلا يكن تمييزك عن سائر المخلوقات بالفكر مانعاً لك من أن تشترك مع الكون كله في نعم التسبيح .

سبح اسم ربك لثلاث تكون شاذاً ، لثلاث تكون الحيثية التي أعطيت لك وهي الزيادة بالفكر عائناً لك من أن تكون مع من هو أدنى منك ، لاتشد ، لاتكن نعمة شاذة في الوجود ، ومعنى نعمة شاذة في الوجود : أن الوجود كله مسبح ، ولذلك يقول الحق سبحانه :

(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا تُفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) (٣) .

نحن نعلم التسبيح على لغتنا بلغة وصوت . ولكن الله قال : الأداء لايشترك فيه الصوت ، لأنك قد تعمل الأداء بليون صوت ، وبدون حركة .

حيثما يكون هناك أداء صوتي من فصيلة اللغات ، وبعد ذلك جئت قوم يتكلمون لغة غير لفتك ، أفهم عنهم ؟ لا .

(١) سورة الحديد ، آية : ١ .

(٢) سورة الجمعة ، آية : ١ .

(٣) سورة الإسراء ، آية : ٤٤ .

إذن فالصوت في ذاته لا يفهم إلا بالتواضع على معناه . ومادمت
لا تفهم التواضع على المعنى المراد ، فيستوى أن يوجد صوت أولاً يوجد .
إن لكل كون لغته ولكل جنس لغته التي يفهم بها ، والتي يسمع بها ،
وإذا كنت أنت لا تعرف ذلك فليس بدعة ، لأنك تسمع أصواتاً هي
شريكة أصواتك اللغوية في غارجها ، ولكن مؤداها الوصفي لا تفهم منه
شيئاً .

فإذا قرأنا قول الحق سبحانه :

﴿ وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ ﴾ (١) .

فلاتقل : هذا تسبيح دلالة ، لأن بعضهم يقول : إن التسبيح تسبيح
دلالة على الخالق ، وعلى هذا فأنت تدعى أنك فهمته ، ولكن الذي خلقك
وعلمك قال :

﴿ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ (٢) .

إذن فهو ليس تسبيح دلالة ، لأنه لو كان كذلك كنت فقهته ، والله
يقول : إنك لا تفهمه . إنه تسبيح أداني .

﴿ يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ ﴾ (٣) .

معنى ﴿ أَوْبِي مَعَهُ ﴾ ارجعي إلى الله معه .. إن الجبال تسبح مع غير داود
أيضاً ، ولكن ميزة داود أن الحق أفهمه لغة ذلك الجهاد ، فجعل تسبيحه
يوافق تسبيح الجهاد .

ونخلص من هذا كله إلى أن القرآن أمرنا بالتسبيح في صورة أمر لرمول
الله صلى الله عليه وسلم ، فكان الله تعالى يقول له : يا محمد ، كن مع
الوجود كله منسجماً معه ، وأنا بعثتك لتعيد انسجام الإنسان مع الوجود ،

(٢) سورة الإسراء آية ٤٤ .

(١) سورة الأنبياء ، آية : ٧٩ .

(٣) سورة سبأ ، آية ١٠ .

فلا يصح أن تكون نعمة العقل سبباً صادقاً ، بل يجب أن تكون سبباً داعياً ، فلا تجعل الإنسان يشد عن ذلك الكون ، ويغرق ذلك النعم .

• • •

التنزيه واشتقاق اللغة :

التسييح أو التنزيه هو الأساس العقدي ، ولو نظرت إلى معنى مادة التسييح في القرآن لوجدناها من سبّح . ومعنى سبّح كما نعرف : طفا على الماء . يعنى أن نقله لم يخلده إلى هوة القاع ، فالسبح لون من تعالى الحركة على القانون العشري في جذب الأشياء للقاع . وإذا نظرت إلى هذا المعنى وجدته هو المعنى المطلوب في سبّح ، فالمادة واحدة .

سبّح يعنى استعمل بربه ، كل شيء تعرفه عن الحادثات فاعلم أن ربك فوقه ، كل ما خطر ببالك فאלله بخلاف ذلك ، هذا هو معنى اللقاء بين سبّح امم ربك ، وسبّح السابح .

ومنه السبح للفرس الذى يجرى جرياً مستوياً ، فأنت حين تركبه كأنك سابح ، قال الشاعر :

• سبوح لما منها عليها شواهد •

أى إنها حين تسير كأنها سابحة . فالمادة كلها مادة الاستعلاء .

وإذا استعرضنا المادة في منطق القرآن نجدها تناولت أنواعاً شتى من الاشتقاق ، ومعنى الاشتقاق : أن آخذ كلمة من أخرى ، فالمأخوذ منه أصل ، والمأخوذ فرع ، يتشكل المأخوذ من المأخوذ منه بموضوع أخذه .

فمثلاً كلمة (الضرب) هذه مصدر . تشتق منها (ضرب) يعنى حدث في زمن ماض ، (يضرب) في زمن مستقبل (ضارب) ضرب حادث (مضروب) وقع عليه الضرب . (مضرب) مكان الضرب .

فلذا نظرنا إلى هذا المعنى في كلمة (التسييح) وجدنا أن أصل المشتقات على ما انتهى إليه العلماء هو المصدر . فلا يوجد الفعل (ضرب) إلا إذا

كان في ذهني معنى الضرب ، وكان الضرب حقيقة معروفة لي ، وعلى هذا فالمصدر هو الأساس في الاشتقاق .

على هذا الضوء إذا استعرضنا السور القرآنية التي استعملت بهذه المادة ، وجدنا أن أول سورة استعملت بها هي سورة الإسراء :

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا ﴾ (١) .

جاء بالمصدر .

ومادام يستعملها بالمصدر الذي هو أصل ، فكان التسييح ثابت لله ، التنزيه ثابت لله أصالة قبل أن يوجد من ينزهه ويسبحه ، مثلما قال :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ (٢) .

فكانه شهد لنفسه بالوحدانية قبل أن يوجد شاهد آخر . فكذاك التنزيه ثابت لله ، وبعد ذلك يوجد من ينزهه .

وفي أول سورة الحديد ، وأول سورة الحشر ، نجد أنه تعالى استعملهما بالفعل الماضي ، فقال تعالى :

﴿ سَبَّحَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٣) .

ومرة يقول : (سَبَّحَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) (٤) .

وهل سبّح وانتهى التسييح والتنزيه ؟ لا ، بل جاء في سورة الجمعة ، وسورة التغابن فقال :

﴿ يُسَبِّحُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (٥) .

إذن جاء بالأصل الاشتقاق في سورة الإسراء ، وبالماضي في سورتي الحديد والحشر ، وبالمضارع في سورتي الجمعة والتغابن ، ولم يبق من

(١) سورة الإسراء ، آية : ١ .

(٢) سورة آل عمران ، آية ١٨ .

(٣) سورة الحديد ، آية ١ .

(٤) سورة الحشر ، آية ١ .

(٥) سورة التغابن ، آية ١ .

الزمنية في الاشتقاق لإلا فعل الأمر ، فاستهل به سورة الأعلى :
(سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) .

وهنا استوعب كل الحالات والأزمان ، فجاء بالمصدر ، وبالماضي ،
وبالحال والمستقبل ، وطلب منك ألا تشذ عن الوجود ، فتعمل عمل الوجود ،
وتسبح دائماً بفعل الأمر .

وهناك شيء آخر ، حينما يأمر الحق بالتنزيه والتسبيح نبحه أحياناً
يأمر بالتسبيح ، ولكنه لا يذكر المسيح [بتشديد الباء وفتحها] كما في
قوله :

(وَمِنْ آثَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ) (١) .

سبح ماذا ؟ لم يقل : لا سبح ربك ، ولا سبح اسم ربك ، ولا سبح
بمحمد ربك ، لم يقل شيئاً . فلماذا ؟

فكان الحق يلفتنا بذلك إلى أن كلمة التسبيح إذا أطلقت فلا يمكن أن
تكون إلا لتنزيه الحق سبحانه وتعالى . فهي مفروضة بمادتها . . فلماذا قيل :
سبح ، فليس ضرورياً أن يقول لك سبح من ؟ كلمة سبح هذه توحى بأنه
لا يوجد غيره سبحانه وتعالى .

• • •

علاج الغفلة في البشر :

أحياناً يحذف المتعلق وهو المفعول مثلاً ليدل على أنه متعين ، ولا يمكن
للعقل أن يوجد له شريكاً . . فالمعنى المتعين أن ذهنك لا يذهب إلى أن
التنزيه أو التسبيح سيتجه إلى أحد غير الله .

ولكن الإنسان قد يتجه إلى الأسباب انجهاً خفياً ، فقد يجري على يد
الإنسان عطاء لإنسان ، ولأنه السبب المباشر فقد يتعلق به ، ويكون عنده

اثنان : الله الرزاق ، والعبد الذى هو السبب . . . ولذلك حين نكلم إنساناً يقول لك : أنا معتمد على الله ثم عليك . لم يطاوع نفسه ويقول : أنا معتمد على الله ، ولا يحمى بتم عليك ، لسبب احترام الأسباب المادية في أذهان الناس .

ولو أنه استشعر كيانه الحقيقي لاستشعر بأن الله هو الفاعل للأسباب والمسببات ، وبلا أسباب ومسببات ، وقال : أنا معتمد على الله .

ولهذا فقد أحترم الحق هذه الغفلة من الإنسان ، وجاء له بالمتعلقات ، فجاء مرثين بكلمة (سبح) بلون متعلق ، ثم يحمى بالمتعلق في كل الأوامر بعد ذلك . لكن مرة يحمى بالمتعلق هاء الغائب :

(وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ) (١) .

(وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ) (٢) .

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (٣) .

ثلاث آيات ذكر فيها ضمير الغائب ، ونحن نعرف أن ضمير الغائب لا بد أن يكون قبله مرجع يرجع إليه ، تقول : لقيت زيداً فأكرمه . فالحاء ترجع إلى زيد ، وبالمرجع أصبح الضمير معرفة .

ولكنك إذا جئت بالضمير بلا مرجع كما في قوله : (ومن الليل فاسجد له وسبحه) فإن مرجع ضمير الغائب لا بد أن يكون في ذهن المؤمن ، متعيناً ، لأن لا يوجد غيره يستحق التسبيح والتزويه فكأنه أيضاً متعين المرجع .

إذن ساعة ما أنظر إلى مرجع الضمير أرى ، هل مرجع الضمير

(١) سورة ق آية ٤٠ .

(٢) سورة الطور آية ٤٩ .

(٣) سورة الإنسان آية ٢٦ .

متعين ؟ فإن كان مرجع الضمير متعيناً بأصل الاشتقاق ، وأصل الاستعمال الإيماني ، فالضمير لا يحتاج إلى مرجع هنا ، ففي قوله تعالى مثلاً :

(وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ)

لا يسجد إلا لواحد ، ولا يسبح إلا واحد ، فكأن هذه الحقيقة قائمة مقام مرجع الضمير .

• • •

نزيه الاسم ونزيه الحمد :

ويذكر القرآن التزيه والتسبيح بأصلوب آخر فيقول مرة :

(سُبِّحْ اسْمَ) ومرة أخرى يقول : (فسبح باسم).

(نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ . فَسُبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) (١)

لم يقل : فسبح اسم ربك العظيم كما في سورة الأعلى .

وجاء التسبيح على هذه الطريقة الأخيرة مرتين أخريين في القرآن .

(إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ . فَسُبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) (٢) .

(وَلِئِنَّ لِحُكْمَ عَلَى الْكَافِرِينَ . وَلِئِنَّ لِحَقُّ الْيَقِينِ . فَسُبِّحْ بِاسْمِ

رَبِّكَ الْعَظِيمِ) (٣) .

فأداة التسبيح مع الاسم ذكرت مرة واحدة متعدي بنفسها ، (سبح

اسم ربك) وثلاثة مرات متعدي بحرف الجر (فسبح باسم) .

ما الفرق بين (سبح اسم) و (سبح باسم) ؟

(١) سورة الواقعة ، آيتا ٧٣ ، ٧٤ .

(٢) سورة الواقعة آيتا ٧٥ ، ٩٦ .

(٣) سورة الحاقة ، الآيات ٥٠ - ٥٢ .

التسبيح تنزيه ، وحين أقول : ﴿ مسيح اسم ربك ﴾ يعنى : نزه ،
وحين أقول : ﴿ فسيح باسم ربك ﴾ فالمعنى : نزه أيضاً ، لكن التنزيه
هنا بأمر ربك ، لأنه هو الذى يعلم ذاته . مثلما أقول : أنا أحكم باسم الله ،
أو باسم الشعب ، أو باسم القرآن ، أو باسم الدستور . فكان حيثياتك
فى الحكم مصدرها هذا .

فكان مسيح هنا معناها : نزه ، لكن التنزيه ليس تطوعاً منك ، وليس
حكماً من بشرتك ، يعنى المخلوقة ، على الخالق ، إنما هو بتوجيه الله ،
لأنه أعلم بذاته ، فأنت حين تسبح وتنزه تفعل ذلك لأن من تعلم ذاته هو
الذى أمرك .

ومرة أخرى لا يقال مسيح اسم ، ولا مسيح باسم ، ولكن يقال : مسيح
بحمد ربك :

﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴾ (١) .

﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ (٢) .

نقول : نعم ، لأن التسبيح تنزيه ، وقلنا : إنه من الله ، وليس تطوعاً
منى ، وقد يكون التنزيه تنزيه تسلط وجبروت ، مجرد عن الرحمة ، قال :
ألا ، إن الذى أمرك أن تنزهه يعطيك مالا يعطيه مخلوق ، ونعمه التى يجربها
عليك لاتشابهها النعم التى يجربها المخلوق على المخلوق ، فأنت لاتنزهه على
أنه طراز عال ، صحيح هو طراز عال ، ولكن ليس استعلاء عليك ، بل
الطراز العالى لصالحك ولنعمك ، فحين تسبح لاتسبح على أنه تنزيه سلطة ،
فهذه السلطة تفهرك على أمور ، لا ، إنه منعم عليك بأمر ، ولذلك يجب
أن تسبح تسبيحاً مقروناً بالحمد .

(١) سورة الحجر آية ٩٨ .

(٢) سورة النصر ، آية : ٣ .

إذن هو تنزيه الله لنعمتك أنت ، فحين يكون الله منزهاً عن الخلق ، وليس في خلقه مساو له في أى شيء ، فاعتمادك حينئذ ليس على النظر ، ومادام اعتمادك ليس على النظر ، فهذه نعمة ، وهذه النعمة يجب أن تستغل بالحمد ، ولذلك يقول العلماء : سبحان الله وبحمده . يعنى : أنا أنزه الله وأحمده على أنه علمنى أن أنزهه ، لأن تنزيهه عن خلقه نعمة لى ، لأن الخلق أغيار ، ويمكن أن تكون نعمة الله بحجبها عن الأغيار ، فمن رحمته أنه منزّه عما يكون فى نفس البشر ، فأنت حينما تنزه الله يجب أن تستخصر أن نعم الحق أولها عليك أنه منزّه عن سائر الخلق .

ولذلك لما عرض القرآن هذه القضية قال :

﴿ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّى إِذَا لَا مُسْكُتٌ لِّغَشْيَةِ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۝ (١) ﴾ .

يعنى : من رحمتى بكم أنى لم أجعل مصالحكم فى يد بعضكم البعض بل جعلت مصالحكم عندى ، وأنا منزّه عن الأغيار . فالإنسان قد يكون عاصياً والله يديم نعمته عليه ، يذهب لعمل المعصية ويقول : ياستار . ويذهب ليسرق ويطلب السر من الله ، حتى فى معصية الله لم يجد إلا الله .

إذن حين يقول : ﴿ فسبح بحمد ربك ﴾ يعنى : نزهه ، ويجب أن يكون التنزيه مقروناً بحمد الله ، لأن تنزيهه عما يمكن أن يكون لخلقهم تعود صلاته عليك ، ومادام كذلك فهو تنزيه بضمن .

• • •

التشبيه فى الحقيقة :

قلنا : إن من رحمة الله عليك أنه ليس شبيهاً بخلقهم ، وأنه مستعمل عليهم جميعاً ، وحين يقول الحق : ﴿ سبح ﴾ أو ﴿ سبحه ﴾ أو ﴿ فسبح ﴾

محمد ربك) أو (يسوع باسم ربك) أو (يسوع باسم ربك) . فما هو
تسبيح الاسم ؟

نحن نعرف أن الاسم هو ما وضع ليندل على المسمى ، فهل أنا أسبح
الاسم ، أم أسبح المسمى ؟ التزيه في الواقع هو للمسمى ، لكن كلمة
سبح اسم أو سبح باسم جاءت لأن المسمى لا يوجد بشخصه عندى ، وفي
ذهنى ووجدانى الاسم ، فساعة ما يشخص المسمى فى وجدانى فالتشخيص
مختلف ، تشخيص بأنه لا يشخص .

ما معنى تشخيص بأنه لا يشخص ؟

يعنى أنا حين أشخص فلاناً ، فالمسمى سأعطى له اسماً ، وبمجرد
ما يحمى الاسم تجمى الصورة المشخصة للمسمى ، فحين أطلق اسماً من
أسماء الله تعالى ، فما هى الصورة التى تتبادر إلى الذهن ؟ إنها ليست مشخصة ،
ليست شخصية يعنى ليس لها سمات محدودة إلا ما وضعه لنفسه من أنه
كذا وكذا .

فحين يكون مخالفاً للحوادث لا أقدر أن أتصوره بجرم وأشياء مثل
المخلوقات ، فالتشخيص كيف يكون إذن ؟ يكون كما مثل ما قال عن
نفسه ، لأن هذا التشخيص يأتى من المسمى للاسم ، ليعرف المشخصات ويضع
لها الاسم .

فساعة ما يقول الحق سبحانه : كل ما خطر ببالك فافقه بخلاف ذلك
فهذا هو تشخيصه . هذا هو التشخيص الذى لا يمكن أن نعمل له قابلاً .

الصفات التى ذكرها عن نفسه أهلاً ومرحباً بها ، لكن أنت حين
تجمى للاسم وتنقل التزيه إلى الاسم ، فهذا دليل على أن ما جعلته اسماً لله
يجب أن تزعه عن أن يكون اسماً لغيره ، حتى وإن كان من المشترك الذى
يمكن أن يكون صفة مخلوق وصفة للخالق ، لا تجعلهما سواء ، فإذا أعطانى
أحد رزقاً ، لا أقول : هذا رزقى لفريقه تشعر أنه هو والله سواء .

وأيضاً فإذا وجدت اسماً من الأسماء الحق سبحانه وتعالى (الغنى) وهناك واحد من الخلق نصفه بأنه (غنى) اسم الله (والعزيز) وواحد من الناس نصفه بأنه عزيز ، نقول : نعم . . إذا أطلق الغنى على إطلاقه لا يتصرف إلا إلى الله ، إنما الغنى كوصف فن الجائز أن يطلق على المخلوق .

وإذا سمعت أن الله تعالى له رجل ، وله سمع ، وله بصر ، وله يد ، فأنتك لا تعرف اليدين إلا في هذا الشكل المخصوص ، ولا تعرف السمع إلا بهذه الآلات المخصوصة ، لانقول لك : أنت شريك ربنا في أنه كما وجد السمع في مخلوقه فهو موجود عنده ، لماذا ؟ لأن الأصل أنه :

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) (١) .

فكل ما ورد من إشارات الأسماء أو الصفات ، ونظيره موجود في الخلق ، فأنت تقتصر على القدر الذى وصف الله به نفسه ، وكيفيات الأشياء لضرورة لها في الإيمان . فالله قال : أنا سميع بصير ، فهو له سمع وله بصر ، لا تأخذ أنت من الصورة التى تعرفها للسمع والبصر في الخلق وتقول : إن سمع ربنا وبصره مثلنا ، لماذا ؟ لأنك أنت حاكم بأن ربنا له وجود ، وخلقته وجود ، فهل وجود خلقه كوجوده ؟ لا . . وما دام وجود خلقه ليس كوجوده ، فلماذا تريد أن تجعل سمع خلقه مثل سمعه ، أو سمعه مثل سمع خلقه ؟

إنك في إطار أنك مخالف . . الله حى ، وإنسان حى يتكلم الآن . هل الحياة عند هذا الإنسان كالحياة عند الله ؟ لا .

إذن فإذا ورد اسم من أسماء الله تعالى ، أو وصف من أوصافه ، يوجد مثله في البشر ، فنحن أمام أمرين :

١ - ألا تمثل .

٢ - ألا تعطل .

تعطل . أى تقول : لا ، ليس له سمع ، لأن السمع للبشر . نقول : أنت تعيش ، لأن السمع عندك له آلة ، وأنت نزهت ربنا عن ذلك ، صحيح أنت تريد أن تنزه ، إنما لماذا تعطل النص ؟ الله قال لى : إن لى سمعاً ، فأنت تأخذ على أن له سمعاً ، إنما كيفية السمع هذه ليست عملك ، ولست مطالباً بها ، وليست الكيفيات على إيمان .

فلذا رأيت أن الحق وصف نفسه بما يمكن أن يوجد فى مخلوقه فنه
وقل : هذه ليست مثل هذه ، لأننى إن منعها أكون قد عطلت صفة ،
وإن مثلت فأنا قد مثلت الله بمخلقه ، ونحن نريد ألا يكون النص معطلا ،
كما نريد ألا نمثل الحق .

• • •

تنزيه الألوهية وتنزيه الربوبية :

وحينما يذكر الحق سبحانه المصطلح الجامع لكل هذه المشتقات ، وهو
كلمة ﴿ سبحانه ﴾ فمرة يقول : ﴿ سبحانه الله ﴾ فيأتى باسم الجلالة ، ومرة
يقول : ﴿ سبحانه ربى ﴾ ويأتى بوصف الربوبية ، ومرة يجيء باسم الموصول
﴿ سبحانه الذى ﴾ .

ونحن نعلم أن ﴿ سبحانه الله ﴾ عطاء الألوهية ، و ﴿ سبحانه ربى ﴾
عطاء الربوبية .

﴿ قل سبحانه ربى ﴾ . لما سألوه وقالوا : لن نؤمن بك إلا حين تعمل
لنا كذا وكذا . أو تأتى بالله والملائكة . قيل له :

﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴾ (١) .

الله منزّه عن أن أكون أنا مثله . هو يجيء بالآيات أولاً يجيء بها ، هذه
مسألة خاصة به سبحانه وتعالى .

{ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا } (١) .

{ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ } (٢) .

جاء بصفات الربوبية التي متعلقها للمؤمن والكافر . . أما عطاءات
الالهية فهي منج العباداة وهي للمؤمن فقط .

ومرة يأتي بالحديث الذي من أجله تحكم أنت بأنه منزه ، وذلك في
صلة الموصول بعد التنزيه .

{ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا } (٣) .

{ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا } (٤) .

{ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ } (٥)

يأتي بالأشياء التي تشهد بأنه ليس مثل ، أو بالأشياء التي تخفق نواميس
الكون .

(١) سورة الإسراء آية : ١٠٨ .

(٢) سورة الزمر آية : ٨٢ .

(٣) سورة يس ، آية ٣٦ .

(٤) سورة الإسراء آية : ١ .

(٥) سورة يس ، آية ٨٣ .

المعجزة القرآنية

طبيعة المعجزة :

كل رسول كان يأتي لقومه كان لابد أن تكون معه آية ، كدليل على صدق تبليغه عن الله ، وما دامت الآية دليلا على صدق تبليغ الرسول عن الله ، فلا بد ألا تكون في طاقة البشر ، لأنها لو كانت في طوق البشر لصلح ادعاؤها من كل أحد وكل إنسان له نبوغ في ناحية ، أو تمييز أو سبق فيها ، أو رقم قياسي يمكنه من أن يأتي بالشئ الذي تفوق فيه ، ويقول : أنا أصنع ما تعجزون عنه .

إذن فلا بد أن يكون انطباعها أنها فوق طاقة البشر ، حتى لا يمكن لعقل أن يرد ذلك إلى نبوغ نابغ ، أو عبقرية عبقرى .

إذن فالمعجزة تفرق عن السبق العلمي ، والسبق الموهبي ، لأن كل فن من الفنون فيه إنسان بارز لا يبارى فيه ، فهب أن ذلك الرسول في هذه الناحية إنسان ذو موهبة ، ولم يوجد أحد يباريه فيها ، لكنها في الحق ليست من هذا اللون .

لأن هذا اللون من الممكن أن ينتقل إلى الغير بواسطة المنهج الذي صير لهذا الشخص موهبة ، فيتعلمه آخر ، ويصير مثله ، وقد يتفوق عليه ، كشأن الاختراعات والابتكارات التي تفاجئ الدنيا .

ومعنى الابتكار الجديد هو الشئ الذي عجز عنه من قبلنا ، وسر العلم يتعدى للغير ، ويمكن للغير أن يتعلمه ، ولذلك يتفوق اختراع اليوم عن اختراع الأمس ، ويتفوق اختراع غد عن اختراع اليوم ، لكن المعجزة ليست من هذا الطابع ، لأنه مادام يمكن تقليدها ، أو إحداث مقدمات لتصل إليها فهي ليست معجزة .

إذن فكل معجزة طابعها ألا تكون في طوق البشر ، ولذلك نجد أن المعجزات هي المعجزات .

فتلا إذا قيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل إلى بيت المقدس وعاد في ليلة ، فيأتى واحد الآن ويقول : من الممكن الآن أن نعملها في ساعة ، بل في ربع ساعة ، فقل له : أنت تريد أن تفسر عقلانية المعجزة ، ولكن أبقي المعجزة على طابعها ، بحيث قل لى : إنه من الممكن لواحد أن يقطع المسافة من مكة إلى بيت المقدس في ليلة بدون آلة . أما بآلة ومقدمات فذلك شيء آخر . إذن فالمعجزة هي المعجزة في كل وقت .

* * *

معجزة الإسلام ومعجزات الرسل :

والمعجزات التي سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فقط آيات لصدق الرسل في التبليغ عن الله ، فكانت خارجة عن طوق البشر ، والخروج عن طوق البشر لايتأتى دفعة واحدة ، إلا إذا كان في ناحية تفوق ذلك البشر . . لأنه لو لم تكن في ناحية تفوقه لكان من الممكن أن يقول قائل : أنا لوتعلمت ذلك لبحث بها .

فتأتى المعجزة في الناحية التي تفوقت فيها الأمة ، وتأتى معطرة بالتحدي ، لأنه شرط فيها .

والقرآن على هذه الطبيعة ، جاء على ناحية تفوق القوم ، والعرب لم تكن لهم ثقافة ، ولا أى شيء إلا اللسان ، فجاءت المعجزة من جنس ذلك اللسان .

إلا أن القرآن اختلف في أنه انضمت فيه المعجزة إلى كتاب المسيح ، بمعنى أن إنجيل عيسى غير إبراه الأكمة والأبرص ، فالمعجزة في دين عيسى شيء ، وكتاب منهجه شيء آخر . . والتوراة كنهج لموسى ، وعصاه

شيء آخر . لكن جاء على أنه منبج ومعجزة فى وقت واحد ، فلماذا ؟

• • •

مميزات المعجزة القرآنية :

كان القرآن منبجاً ومعجزة ، لأن هذا المنبج لازم للزمان والمكان ، غير منقطع مثل المعجزات الأخرى ، إذن فلا بد أن تصعبه معجزته ، لأن المعجزات السابقة رأها فصلقها ، وأصبحت خبراً من الممكن أن يصدق ، ومن الممكن أن يكذب . ونحن صدقناها لأن الله قالها ، لأنها وقعت مرة واحدة ، فن رأها فقد اقتنع بها على قدر محيط الرسالة ، لكن مادام الرسول رسولاً للناس أجمعين فلا بد أن تكون معجزته باقية بقاء المنبج .

إذن المعجزة هى المنبج هذه واحدة ،

والمعجزة من نوع غير حمى ، أى مما لا يقع مرة واحدة وينهى ، بل يبقى ، هذه ثانية .

والأمر الثالث : ان كتب الأنبياء السابقين كانت المحافظة عليها أمراً تكليفياً ، أما المحافظة على القرآن فليس أمراً تكليفياً ، بل هو موكول إلى الله . ولذلك كان هناك استحقاق ، وهناك حفظ .

والمعجزات الأخرى كانت فعلاً من أفعال الله تعالى ، يجربها على يد عبد من عباده . والقرآن صفة من صفات الله تعالى . . ويلاحظ أن ماكان فعلاً من أفعال الله فهو باق بإبقاء الله له . . لكن ماكان بصفة من صفات الله ، فليس باقياً بالإبقاء ، بل هو باق بالبقاء ، وعلى هذا فعجزة محمد صلى الله عليه وسلم باقية ببقاء الله .

ومن حيث كونها أعجزت العرب ، فلاعجاز العرب جاء إعجازاً لغيرهم من باب أولى . لأن المراتب ينله اللغة إذا عجز ، فالله يعلمها أصجر ،

لأن هذه تكون بالموهبة والسليقة ، وتلك بالصناعة . إذن فالإعجاز للعرب مستوعب لغير العرب من باب أولى .

إلا أن تلك الناحية ليست هى ناحية الإعجاز فقط ، بل هناك إعجاز مستوعب لكل العقول فى اللغات وفى كل الأجناس ، وهو الإعجاز العقلى . . الإعجاز المنهجي . . الإعجاز الكونى .

• • •

الإعجاز الكونى :

الإعجاز الكونى هو الإعجاز من ناحية الحقائق الكونية التى لم تكن موجودة ، ولكن الله يعلم أنها ستوجد ، فأتى القرآن فيمسخها مساً خفيفاً . فلماذا ؟

لأن العقول المعاصرة ما كانت تطيع هذه العمليات العقلية ، لأنها نتيجة نشاط ذهنى ، ونتيجة مقدمات تبقى قرنين أو ثلاثة إلى أن تظهر ، لأنه طبعاً كما نعلم لا يوجد هناك مخترع يظهر فجأة . بل إن أى مخترع مهما علت قيمته إذا ربطته بالحلقة التى قبله مباشرة تبقى النقلة سهلة ، لكن الصعوبة أنك تنقل قة الحلقات ، حينئذ تصبح الخطوة واسعة جداً .

فإذا جئت فى عمر العقل البشرى وكل جيل ينتقل نقلة واحدة إلى قضية ، والذي يجرى بعده يأخذ مما انتهى إليه الأول ، فيبدأ بداية ثانية ، وهكذا ، فتأتى الاختراعات فى قتها .

إذ أنا فى الاختراعات فى قتها لم أجد بها من عدم ، أنا جئت بها بمقدمات بحيث كانت النقلة من هذه الحلقة بالنسبة لما قبلها قريبة ، لكن بالنسبة لما قبل قبلها بعيدة .

وإذا كلا فى هذا القرن ، والعقول أصابها من الثقافة ما أصابها ، ومع

ذلك يوجد قوم يجادلون في كثير من حقائق الكون ، فهل كان من المعقول أن القرآن يأتي بحقائق الكون ويعلمها على العرب ؟

لا . . الكتاب لم يجئ كتاباً كونياً ، لم يجئ ليعلمنا العلوم . . الكتاب جاء يستحث عقولنا أن نتعلم . . ولكن أمر على الحقائق وهي حقائق ؟
نقول له : قائل الكلام هو الله ، وخالق الكون هو الله ، وما دام قائل الكلام هو خالق الكون ، فيجب ألا تتضارب حقائق القرآن مع حقائق الكون ، ولذلك لا يحسبها على أنه يعلمني فيها ، ولكن يحسبها على أنها مسألة ثابتة .

إذن فلماذا كان القرآن قد تحدث عن حقائق كونية كانت مطمورة ، وكان العقل لا يلتفت إليها ، وبعد ذلك جاء العقل فعرّفها ، فهذا إصجاز لمعقول العرب وحدها ؟ أم لكل عقل في كل لغة ؟
ولذلك الحق مخاطب فيقول : كان يجب لمن آمن بي أنني إذا قلت فقولى هو الحق ألا يطلب مني دليلاً ، فأنا الدليل ، فإذا كانت بعض المعقول لا تكنها شهادتي ، بل تتق في نفسها وبحسبها أكثر ، فأنا سأتمشى مع هؤلاء وأريهم آياتي :

﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ (١) .

ومعنى الآية : أنه كان يكفي أن يكون الله شهيذاً على ما يقول فلا تطلب الدليل على ما قال ، لأن طلب الدليل معناه أن الدليل أقوى .

إذن فقد أوجدت من مقدمات عقلك ، ومن جراء حسك ومحسنتك شيئاً يشهد على ما قاله الله . يقول الله : لا . . المؤمن لا يقول هذا . . المؤمن يقول : الله قال أم لم يقل ؟ فإن كان الله قال فكفى بالله شهيداً .

لكن هنالك ناس لا يكفهم الله شهيدا ، وإذا كان هؤلاء لا يكفهم الله شهيدا ، فالكون المحس الذي لا يفهمون إلا به سيعطيهم الأدلة . . والقرآن من هذه الناحية إعجاز لكل العقول .

• • •

وسائل الخطاب الإلهي :

هذا القرآن كلام الله ، ولكن الحق سبحانه وتعالى قال في كتابه :
(وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ) (١) .
إما عن طريق الوحي ، وإما أن يرسل رسولا وإما من وراء حجاب .

قالوا : إن العقل يجب أن يقبل هذه المسألة راضياً ، لأن قانونه المادي يلزمه بها . . لأنك إذا أردت أن تأخذ من الطاقة العالية لتمطي القوة الضئيلة ، فالقوة الضئيلة لا تحتل . . مثل الكهرباء والترانسفورم ، تأتي بشيء يأخذ من القوى ويوصل للضعيف ، وإلا عجز الضعيف ولم يحتل .

إذن فمن الذي يستطيع أن يتلقى عن الله ؟ لابد من وسيلتين من ناحية المتلقى عن الله من البشر ، ومن ناحية المتلوه عن الله من غير البشر .

واحد من البشر يرفعه الله ، ويصنعه على عينه ، بصفات يؤهله بها . . وهذا أيضاً يكنى ، بل لابد أن يأتي واحد من الجنس الأعلى منه ، وبهياً لهذه المهمة . إذن يأتي جبريل من الناحية غير المادية ، وبجىء محمد من الناحية المادية .

وهنا يحدث شيء من اثنين :

إما أن ينتقل صاحب الجنس الأعلى فيتشكل بما يوافق الجنس الأدنى ، ويبقى بشراً مثله ، ويكلمه ، فيأخذ عنه .

(١) سورة الشورى ، آية : ٥١ .

وإما أن يرتقى الأدنى إلى منزلة الأعلى ، فيأخذ منه .
والعملية الأولى لا تحتاج من المستقبل البشرى إلى مجهود ، لأن المجهود
سيتململه عنه الجنس الأعلى ، مادام سيتصور في صورة بشر ، وهو قادر
على هذا بما أعطاه الله من أن يكون بشراً .

إذن حينما يتصور جبريل بصورة بشر ، فقد كفى الرسول صلى الله
عليه وسلم مؤنة النقلة . . وإذا بقي الملك على حقيقته ، فلا بد أن توجد في
البشرية تفاعلات خاصة . . فالبشرية تخفق ، حتى لا يتجلى في النفس إلا
الروح ، والروح يسهل عليها أن تأخذ عن الملك . . فإذا انتهت مهمته
يسرى عنها ، وترجع إلى حالتها الأولى .

وهكذا كان الرّوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، إما أن الحق
سبحانه ينفث في روحه ، أو في قلبه خاطراً ، فهذا وحى . وإما أن جبريل
يظل على هيئته ، وبشرية محمد هي التى تخمد ، والروحانية ترتقى لكى
يأخذ ، وهذه حالة (من وراء حجاب) . ونجد أن النفث في الخاطر من
الممكن أن يعزى إلى خواطر النفس ، لأن النفس لها خواطر كثيرة ،
وهذه واحدة .

• • •

الخواطر الشيطانية والرحمانية :

والخواطر التى تمر على النفس كثيرة ، مرات تأتى وسواس شيطان ،
ومرات تأتى وإرادات إلهية ، فبماذا نعرفها ؟

الوارد الإلهي لا يكون إلا في حيز دائماً ، ومع الوارد الإلهي دليله .
على أنه من الله ، فلا يطلب العقل دليلاً ولا شيئاً . . حتى ولو طالبه أن
يقذف نفسه في النار ، مادام من الله لا يناقش . . هذا هو الوارد الإلهي .

ولذلك نجد أن الوارد الإلهي إذا ورد بادر من ورد عليه إلى تنفيذه
ولو كان بما لا يتفق مع العادة .

(٧ - عقيدة المسلم)

فثلا عنلما يعرض القرآن قوله تعالى :

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِضَتْ عَلَيْهِ فَالْتَمِسِي فِي السِّمِّ ﴾ (١) .

هات أى امرأة وقل لها : عندما تخافى على ابنك ألقفيه فى البحر .
أهلذا الخاطر يخطر عليها ؟ ولكنه جاء لأم موسى ومعه دليله أنه من الله . .
لا يناقش ، حتى ولو كان على خلاف العادة ، وعلى خلاف ما يحكم به
العقل .

وخاطر الشيطان لابد أن يكون فى الشر ، لأنه قال : ﴿ لَاغْوِيهِمْ ﴾ .
أما خاطر النفس ، فهى مقبلة على الشهوات ، والمنهج يضيق عليها ،
ويكتبها ، فتأتى بخواطر قد تكفى الاستعاذة فى دفعها . فكيف نفرق بين
خاطر النفس وخاطر الشيطان ؟

إذا ظل الخاطر فى معصية واحدة بحيث إذا أزحته رجع إليها ، فهو
من النفس ، لأن النفس تريد الإنسان عاصياً لتأحية تشتهىها ، ولا تريد
أن تتحول عنها ، ولكن الشيطان يريد الإنسان عاصياً فقط بأى معصية . .
فإذا عزت عليه معصية نقله إلى أخرى .

أركان الإسلام

الصلاة :

يريد الله تعالى أن يديم الولاء الإيماني له استدامة لا يفضل الإنسان عنها أبداً ، حتى تصدر حركته في الحياة موافقة لمنهجه الذي أنزله ، فيقول : يكنى أن تؤمن ، بل لابد أن تجدد إيمانك .

فيناديك كل يوم خمس مرات ، ليذكرك بقوله : « الله أكبر » أن الإيمان به أولى من كل حركة تشغلك عنه في الوجود . حينئذ يصدقك ويقول : الله أكبر . ومعنى ذلك أن كل شيء يشغلك عن ذلك الإله فالله أكبر منه ، لأنه واهب حركتك وواهب فكرك ، وواهب المادة التي تتفاعل معها ، فلا تقل شغلي كلها .

يقول الله لك : إنه أكبر من كل ما يشغلك ، لأن الذي يشغلك عنه من عطاؤه ، فكيف يشغلك عطاؤه عنه . إنه لا يريدك فقراً أن تكون مع النعمة ، لكن إذا دعاك المنعم تركت النعمة ، وذهبت إليه .

ذلك هو جلال اليقين الإيماني ، فشرع لك الولاء بالصلاة ، تدعى إليها كل يوم خمس مرات ، ولم يطلب منك ذلك لتأخذ شيئاً من نعمة وتردها إليه ، ولكن لتأخذ أنت منه الهدية والهداية .

ويجد المقربون إلى الله أنه بفرضية الصلاة عليهم أعزهم ، وجعلهم في رحاب حضرته ، ليديم عليهم عطاؤه ، فما دام الأمر كذلك إذا رأينا أن الرجل المؤب إلى الله يقول ويدرك هذه المسألة التي ربما تمر على كثير منا دون فكر ووعي يقول :

حب نفسي بأني عبد يحثني في بلا مواعيد رب
هو في قدسه الأعز ولكن أنا ألتقي متى وأيت أحب

وإننا نعرف أن الداعي يعطى المدعو من التحف والإفضال والإكرام ما يتناسب منزلته . . فهذا يعطى قهوة ، وهذا يعطى شاياً ، وآخر نقدم فاكهة ، وغير ذلك ، فإن الإنسان إذا دعى إلى حضرة الله ، فله أَلطاف وتحميه يحويه بها في بيته ، وما دامت التحية على أقدار الداعي ، وعلى أقدار المحي ، فانظر إلى هدية على قدر ربك . إنه يعطى العطاء الخفى ، فقد أعطى الطاقة ، وأعطى الشحنة ، وأعطى اليقين ، وغير ذلك مما لا نعلمه .

* * *

الزكاة :

إذا تحرك الإنسان ، وأقى بالمال ، فيريد الله أن يديم ابتلاء عبوديته فيقول : أخرج بعضاً من مالك هذا لإخوانك الضعاف . فيشرع الزكاة ويقول :

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ • الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ • وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ • وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ (١) .

ولم يقل : للزكاة مؤدون . لأن (مؤدون) توحى بأن الذى عليك مالا يؤدى الزكاة . ولكن (فاعلون) غير ذلك . فكان حركتك فى الحياة نيتك فيها أن تكسب لتعول نفسك ومن تحب ، وتعطى من فضل الله من لا يقدر على العمل .

أى أن عملية الغنى فى يالك فى أثناء الفعل ، وليس أن تفعل وحظك أن تنفع نفسك ومن تعول فقط . ولكن الضعيف الذى لا يقدر على العمل له فى مالك نصيب .

والفرق بين المتدين وغيره : أنه يصنع لنفسه ولأهله ولمن لا يقدر على الحركة : فكان قضية الزكاة من ماله فى بؤرة شعوره ساعة الحركة . . وذلك لا يتأتى من الحركة إلا إذا تحركت فى الحياة لتنتج ، لا على قدر استهلاكك واستهلاك ذورك فحسب . بل لأن هناك أناساً غير قادرين ،

وقد أراد لهم الله ذلك في الحياة ، لا ضناً منه عليهم ، ولكن تريباً لفائدة الذكرى في نفس الإنسان حين يرى وهو قادر على العقل واحداً غير قادر الفعل ، مع أن كلا منهما من خلق الله فمن مصلحة كل إنسان أن يعين بحركته الضعيف . لماذا ؟ . .

حتى يمكن للقوى عنه فيما بعد أن يغيثه فترة ضعفه ، ولذلك جعل الله الأيام دولاً بين الناس ، فلم يجعل أناساً قادرين دوماً ، وأناساً عاجزين دوماً ، بل إن عملية القدرة والعجز هذه قضية مستطرفة في الخلق جميعاً .

وقد سمي الله عملية إخراج المال وإعطائه للضعيف زكاة ، وسماها نماء ، وسماها طهراً ، فكيف جاءت هذه التسميات ؟

إن الزكاة تتطلب عناصر : مزكى ، وهو صاحب المال . ومزكى عليه ، وهو المصروف . ومزكى به ، وهو المال ، أباً كان هذا المال : فكيف تكون الزكاة نماء ، وتطهير لهذه العناصر الثلاثة ؟

فلنأخذ عنصر المزكى ، وهو العنصر الفعال في العملية ، فالمزكى قد تدخل عليه الغفلة في بعض مكاسبه ، فيأخذ شيئاً قد تكون فيه شبهة الحرمة ، فيأتى الله بالزكاة لينقصها فيطهرها من تلك الفضلة ، هذه هي الطهارة فأين النماء ؟

هل تعتقد أن النماء في الأشياء هو الزيادة فقط ، إذن ذلك من غفلة الناس في الأشياء الزيادة فقط ، إن ذلك من غفلة الناس في تقدير الأرزاق ، فدائماً ينظرون إلى رزق الإيجاب ، ولكن لا ينظرون إلى رزق السلب .

ولكى نفهم ذلك نفرض أن رجلاً دخله الشهرى مائة جنيه ، فبفتح الله عليه من المصارف ما يزيد عن هذا الدخل فلا يكفيه دخله ، وهب أن رجلاً له نفس الدخل ، ففتح الله عنه أشياء تسلب منه خمسين جنيهاً : فيتوفر معه المبلغ أى إن رزق السلب هو المهم في الحياة .

هذه من ناحية المزكى . . ومن ناحية المزكى عليه فكيف يكون تطهيراً له ونماء ؟

لأن المزكى عليه يمكن وهو ضعيف ينظر إلى من هو أقوى منه ، فقد تتحرك في نفسه قوة الغيرة والحقد والكراهية والغل ، لكنه حين يرى إنساناً أنعم الله عليه ، ثم مديده إليه بالمعونة بما أنعم الله عليه ، فيقول : إن النعمة عنده نفعني ، فلن يوجد الغل والحقد على النعمة ، فيكون قد ظهر نفسه ولم يتعب روحه ، وكيف يكون نماء ؟

لأنها تعطيه ما لا تعطيه حركته في الحياة ، وأيضاً تدله على أنه في مجتمع إيماني متكافل ، وحين ينوق المزكى عليه حلاوة العطاء من المزكى يحلو في نفسه ذلك ، فيجب أن يكون هو أيضاً مثل ذلك المزكى ، فيشتغل في الحياة ويضرب فيها ، ليذيق غيره هذه الحلوة .

• • •

الصوم :

الأمر العبادي يجب أن يعايش الإنسان . فكل عمل وإن صادف طاعة بلا نية العبادة لله هو عمل هابط نازل ، غافلة أن تنشأ الطاعات في النفس على لاف العادة ، ويحرم الإنسان شرف العبادة ، شاء الله أن يجعل ركناً من أركان الإسلام يحرم فيه ما أحله في بقية العسام .

فكان العادة جرت أن تأكل وتشرب وتأتى امرأتك في النهار ، فجاء الحق ليحرمك من شيء . . يحرمه عليك مع أنه بحلال في غير ذلك الزمان لماذا ؟ . . .

ليستدرك لك شرف الشعور بعبودية التكليف ، لأنه لو تركك على ما حرم كل وقت ، يخاف أن تسيطر عليك العادة ، فتحرمك للذة الشعور بالعبادة .

أى إن رمضان عبادة صعدت . . ومعنى عبادة صعدت : أنه في غير رمضان أمور حلت دائماً ، وأمور حرمت دائماً ، فيميز رمضان بأنه همل الأمور التي حلت ، والأمور التي حرمت في غيره ، وزاد شيئاً آخر ، فذلك تصعيد العبودية عند المؤمن .

فأصنئ ما يكون المؤمن عبودية لله في منهجه هو في شهر رمضان ، والذي يصعد العبادة إلى هذا الشكل ، وينتج عن الإنسان ألف العادة ، يكون قد أخذه أخذاً ليضعه وضعاً عبادياً نورانياً ، لذلك اختار الله ذلك الزمان الذي أعد فيه الإنسان ذلك الإعداد الصفائي لدوام شرف العبادة وليس ألف العادة .

واختاره لقمة صفاء آخر ، هو أن ينزل فيه منهجه إلى الناس أجمعين ، وإنك لو نظرت إلى الصوم الذي شرعه الله في رمضان شرعاً إلزامياً ، لم يمنع أن تنطوع إلى الله بصيام في سواء ، وذلك ليفتح باب الطموح العبادي إليه ، ويريد للإيمان أن يعلو ويتساقط في نفس البشر .

• • •

ويتميز الصوم عن بقية الأركان بأنه لله . . . أما الأركان الأخرى فهو للمؤمن فيقول الله تعالى في الحديث القدسي :

« كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به » .

لأن الصوم هو العبادة التي لا يتقرب بها البشر لبشر . فلا يعقل أن تقول لعبد مثلك أنا سأصوم لك هذا الشهر ، لأنك بذلك تجبره على مراقبتك طول الوقت ، وبالتالي تكون قد أتعبت .

ولكن الله الذي يراقب العبد في كل تحركاته يمكن أن يتقرب إليه بالصوم ، وكذلك قال الله : إن كل عبادة من العبادات داخلة في كادر الجزاءات عنده ، الحسنة بعشر أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف ، ولكن الصوم خارج عن هذا الكادر والله هو الذي يقدر الجزاء فيه .

ومعنى التقدير الأعلى للجزاء فيه بغير الكادر الجزائي أن الله يضع فيه فوق السبعمائة ضعف .

وفي نهاية رمضان يسن الاعتكاف ، وهو إلزام النفس بالإقامة في بيت منسوب لله ، ليقطعه عن كل منسوب خلق الله ، فيخرج من ألف بيته ، إلى ألف بيت ربه ، ويخرج من ألف وجوده مع أهله إلى ألف وجوده في مناجاة ربه ، ويخرج من كل ما اعتاد خارج بيت الله ، ليخلص

وقتماً فيه يصفو الله ، وتكون له فيه الجلوة ، كل ذلك أخذ الإنسان من الوجود إلى الإلف بالموجد .

فوجود الإنسان في بيت ربه يعطيه شحنة ، وبعد الشحنة يخرج الإنسان ليستقبل أمر حياته بما أفاض الله عليه من فيض إيمانه ، وفيض تقواه ، وفيض بره ، وفيض رضاه ، ليزاول حركة الحياة بهمة ونشاط كما يجب .

• • •

الحج :

حين سن الله لرسوله أن يأخذنا في آخر رمضان ، فإنه ارتقاء للتصعيد التكليفي ، لأن إلف المكان ، وإلف السكان ، وإلف الأهل ، يعمل في النفس البشرية بعض العوائق عن الله ، فيخرجنا هذا المخرج الصفاء لتجرب الذي يتأق لنا ، ونتمود أن نترك الأهل بعض الوقت ، لأنه يريد أن يعدنا لرحلة أخرى ، هذه الرحلة تعتبر الركن الخامس من أركان الإسلام .

لأنه بعد وقت معين سنترك كل شيء ، ونذهب إلى الحج ، فأعطى شيئاً من إلف الترك للأهل ولمال والبيت .

فمتدما يذهب الإنسان للحج يكون قد استكمل أركان إسلامه ، والذي يتجه إليه بقلبه يؤمن من به علم يقين أصبح يراه عين يقين ، فيرى بيت ربه الذي كان يتجه إليه ، ويطوف به ، ويؤدي المناسك ، فيعيش بعد عين اليقين ببيت الله في حقيقة اليقين ببيت الله .

حينئذ يكتمل إيمانه ، فالأركان والأسس التي بني عليها الإسلام قد تمت ، لأن الأركان ثابتة ، وبنية الإسلام التي توضع على هذه الأركان هي حركة في الحياة .

اليوم أكملت لكم دينكم

لقد جاء منهج الإسلام لمواجهة تيارين :

التيار الأول : هو تيار الإلحاد والجهود لله .

التيار الثانى : هو تيار يؤمن بالإله على اختلاف فى تصور ذلك الإله .

والإسلام أقرب إلى التيار الثانى منه إلى التيار الأول . . كما أنه جاء لينظم حركة الحياة . . ففى استقام نظام الحياة . . فلا يعنى الدين أن يؤمن الناس بالإله ، لأن إيمانهم بالإله أمر يعود عليهم فيما بعد ، فإذا شاء الله لعصبة من عصب الخير أن تؤمن بالله ورسوله الذى جاء ليكمل منهج الحياة وحركتها ، فإن ذلك كافى أن تسود حركة المنهج .

وحين يسود منهج الله فى حركة الحياة فى الأرض فذلك هو مراد التشريع أما أن يؤمن الناس بمصدر هذا المنهج فأمر لا يعنى ، إلا وجود عصبة قوية تؤمن بذلك المنهج ، حتى تسود حركة السماء فى منهج الأرض .

والإسلام حينما جاء بحركة حياة جاء ليكمل إسماعاد الحياة ، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۖ ﴾ (١) .

فالإسلام كان حركة ضرورية للإكمال فى الأرض ، ولذلك لا يعنى منهج السماء إلا أن تؤمن به قوة تحمى ذلك المنهج ليسيطر فى الأرض ، وبعد ذلك من آمن به من بقية الناس فيها ، ومن لم يؤمن فلا حاجة بنا إليه ، ما دام منهج الله أصبح مطبقاً .
ولماذا كان ذلك إكمالاً ؟

لأننا كما نعلم أن اليهودية جاءت ولجأت إلى أن تنحاز إلى المادية البحتة أصبح لهم تصور مادي في ذات الإله ، وهذا التصور لا يناسب ذات الله لأن ذات الله لو كانت على هذا التصور ما كانت تستحق أن تعبد ، لأن الله الذي يمكن للحواس أن تدركه إله مقدور عليه من الحواس ، لأن معنى أنك أدركت شيئاً بحاسة من حواسك : أن هذه الحاسة قدرت على ذلك الشيء فأدركته ، فلو كان الله مدركاً بالحواس لكان مقدوراً عليه منها ، والقادر المطلق لا يتقلب مقدوراً عليه أبداً .

أى إن عظمت أنه لا يدرك ، ولو أن أى تصور يجعله مدركاً لقلنا إن ذلك التصور ينازع ألوهية ، لأنه يصير مقدوراً عليه من أدركه .

فأنت إذا عرضت عليك مسألة حسائية وأمكنك أن تحلها ، لأصبحت قادراً ، والمسألة مقدوراً عليها ، فإن كنت تستطيع أن تحل مسألة تصورك لله ، فيصبح الله مقدوراً عليه ، ولذلك قال الله تعالى :

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (١) .

فلا واقع بمثله أبداً .

والإنسان منا مكون من مادة توجد فيها روح ، فتنشأ فيها حياة ، فالروح التي توجد في المادة هي التي توجد فيها الحياة والحس والإرادة والوعي ، وكل شيء ، بدليل أنه إذا سلبت منها صارت رمة .

والشيء الذي يدبر مادتك ويحييها ، ويعملها قاذرة على الفكر ، وعلى استخدام الطاقة ، وغير ذلك ، هل يستطيع أن تعرفه وتدركه ؟ هنا يقف العقل ويقول : لا . . .

إذن فخلوق من مخلوقات الله هو في ذاته ونفسك ، وليس بعيداً

عنك ، ومع ذلك لا يستطيع إدراكه ، فاذا كنت تعجز عن إدراك مخلوق
لله ، فكيف تريد أن تترك خالقاً ؟

ولذلك حين تقول : أين الله ؟ نقول لك : أين روحك التي تترك
أنت أنها سر حياتك وسر حركتك ، أمي في رأسك ، أم في بطنك أم في
قدمك ؟

إذن فليس مكان من كون الجسم أولى منها بمكان ، وكذلك الحق سبحانه
ليس مكان في ملكه أولى منه بمكان . . فاذا كان ذلك في أمر مخلوق لله ،
وصحزت عن إدراكه ، فكيف تريد وأنت عاجز عن إدراك مخلوق أن
تتسامى فتترك الخالق ؟

فاذا جاءت الأديان لتتصور فيها أى تصورات مادية فهم غشون ،
وما على السماء إلا أن تصحح التصور .

﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ (١) .
﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴾ (٢) .

ذلك هو تصوركم الذى يجب أن يبنى عليه إيمانكم ، فاذا آمنتم بهذا
التصور فرحياً ، وإن لم تؤمنوا فلكم دينكم ولنا ديننا ما دام منحه الله الذى
يريده مطبقاً في الأرض .

وآفة الناس ، وآفة العقل البشرى كله هو أن يخطئ في التصور ،
ولو وقف الإنسان بفكره عند التعقل لانتهى الإشكال ، أن نتعقل أن وراء
هذا الكون قوة قادرة حكيمة مدبرة منها بدأنا وإليها نعود؛ هذا هو التعقل .

أما أن تصور شكل هذه القوة ، فإنك قد نقلت هذا العقل إلى ما ليس
في مجاله . .

(١) سورة الإخلاص آيتا : ٣ ، ٤ .

(٢) سورة الأنعام ، آية : ١٠٣ .

هل العقل له أن يتصور ؟ كلا . . . العقل له أن يتقبل فقط ، أما إذا تصور فيحدث الخلاف ، ويجب أن يترك القوة لتعبر عن نفسها ، فتقول عن لسان من تأمنه ، وتعطيه الحجة والعلامة ، إن اسمه الله ، وإنه يريد كذا وكذا .

إذن فقد حسم البلاغ عن الله التصور لله ، والخلافات كلها نشأت من التصور ، وكان يكفى أن يتقبلوا وجود الله .

فالإسلام جاء عند هذه النقطة وقال : فلتتقبل وجود الله ، ثم نترك للقوة المبلغة عن الله أن تمنح لنا الصورة اللازمة ، ولذلك يجب أن نفهم أن الحق ترك في الخلق مجالاً لا يكذب الكافرين به والمدعين الألوهية لسواه .

ومكان الفساد هو أن أهل الديانات انحرفت دياناتهم إلى المادية ، فكان ولا بد أن تجمه ديانة روية صرفة . فوجود المسيحية كان منطقياً وطبيعياً ، ليصوب المادية اليهودية .

لقد اتعلمت القيم من اليهودية ، فجاءت المسيحية بقم فقط ، وليس فيها منج حياة ، لأنها كانت الجرعة المفقودة عند اليهودية .

ولكن لم يحدث وفاق بين المادية والمسيحية ، بل حدث عداوة بينهما ، ومن هنا جاء الدين الجديد جامعاً المنهج المادية ومنهج القيم .

(مُحَمَّدٌ زُيِّنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَشِدُّ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَةً بَيْنَهُمْ) (١)

المؤمن لا يطبع على شدة مطلقه ، ولا على رحمة مطلقة ، لأنه إذا طبع على شدة فقدته مواقع الرحمة ، وإن طبع على رحمة مطلقة فقدته مواقع الشدة .

الحصانة من الانحراف

حين أراد الحق سبحانه أن يرشد حركة الإنسان في استقبال أحداث الحياة قال :

(لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ) (١) .

واستقبال أحداث الحياة أمر طبيعي لوجود الإنسان في معترك يضم المستقيم على المنهج والمنحرف عن المنهج .

إذن فوجود الأحداث في هذه الحياة أمر طبيعي ، وما دام هو كذلك فلا بد أن توجد المناعة ضد هذه الأحداث . . وما دام الإنسان متغيراً ، ويعيش مع عالم متغير ، فيجب أن يوطن نفسه على وجود الأحداث .

والحق يقول : « لا تمش في الحدث غير زمته ، فإذا انتهى زمنه فيجب أن ينتهي شغلك به ، إلا أن تأخذ منه العبرة لما سيأتي . أما أن يكون الحدث مثبطاً لك ، وموهناً لك ، ومضجعاً لك ، فاعلم أنك الذي أردت أن تمد الحدث من الماضي إلى مستقبل حياتك ، وذلك ليس من العقل في شيء » .

وأيضاً يجب أن توطن نفسك على أن الأشياء التي تأتيك وإن كانت تعجبك ، فاستقبلها كنعمته من الله بالحمد ، ولكن إياك أن تفرح بها ، لأن النعمة في ذاتها غير مفرحة ، إلا أن توفق في مصارفها ، أما النعمة في ذاتها فغير مفرحة ، لأنها قد تضرك أنت ، وقد تطفيك أنت ، وقد تغريك بمأصربها لو لم يكن عندك من المال ما يقدرك عليها ما فعلتها .

فلا تفرح بالشيء إلا إذا تحققت به غايته ، وغايته ليست مجرد ملكك له ، ولا إتيانه إليك ، وإنما غايته تأتي بمصرفك لما آتاك الله ، فهل وفقت فيه فتفرح ؟

أى إن الفرح يجب أن يؤجل إلى أن توفى ، ولذلك يأتي الحق ليشرح لنا هذه القضية التى عليها مدار حركة الكون وحركة الآمال فى الناس فيقول :
﴿ قَامَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ . وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴾ (١).
 هذا ما يقوله الإنسان ، فهل صوب الله منطق الإنسان فى الأولى ومنطقه فى الثانية ؟ أم خطاه فيهما ؟ ننظر ما يقول الحق .

﴿ كَلَّا بَلْ لَا تَكْرَمُونَ الْيَتِيمَ . وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴾
﴿ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَكْمًا . وَتُجْبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ (٢)
 فالنعمة ليست لك ، بل هى حجة عليك ، أى إنه تعالى لم يكرمك ، ولكنه أدخلك فى امتحان صعب . فليس الإكرام فى الإيتاء ، ولكن الإكرام فى صادق الأداء . أى إن إيتاء النعمة ليس لإكراماً ، ولا سلباً لإهانة ، لأنه فى الأخيرة لم تتعرض لقضية أنها موجودة عندك ولا تعطى ، فلك القدر ، وتكون فى الصنف الذى ييغض الحق قليل ، حيث صنف الحق الخلق أصنافاً فقال :

« أحب ثلاثاً وحبي ثلاث أشد : أحب الغنى الكريم ، والفقر الكريم أشد . . . وأحب الفقير المتواضع ، والغنى المتواضع أشد ، وأحب الشيخ الطائع ، والشاب الطائع أشد .

« وأبغض ثلاثاً ، وبغضى ثلاث أشد : أبغض الغنى المتكبر ، والفقر المتكبر أشد ، وأبغض الفقر البخيل ، والغنى البخيل أشد ، وأبغض الشاب العاصى ، والشيخ العاصى أشد . »

فإنك بذلك تستطيع أن تجد المنهج الذى يعطى الحياة المحبوبة الحب الأشد لله ، فإذا كنت فى مجتمع فقير كريم ، وغني متواضع ، وشاب طائع

أى مجتمع هذا ؟ هذا هو المجتمع الراقى ، والمدنية الفاضلة .

وتعال إلى مجتمع فقيره متكبر ، وغنيه بخيل ، وشيخه فاسق ، فاذا يكون هذا المجتمع ؟

وبين هذين المجتمعين يوجد مجتمعان آخران :

إذن فحركة الحياة عندما يقول فيها الحق : ﴿ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ﴾ فإنه يقول ذلك لأن الإتيان ربما يكون فتنة لك ، لأنك قد لا تؤدى حق الله فيما أنعم عليك به ، فتكون النعمة عليك حجة .

وما معنى الأسمى على ما فات ؟

هو شغل النفس بما لا يجدى ، لأنك بذلك ضيقت الطاقة التى تستقبل بها حركتك فى التعويض عن الحدث الفات ، وهذه لأنه يركب فى نفسك أن الحدث هو الذى صنع لك كل يؤم فى حياتك .

وهناك أيضاً خوف ، وهناك أيضاً هم ، فالخوف يأتى من شيء تعرف مصدره ، والهم يأتى من شيء لا تعرف مصدره ، وإن عرفت مصدره فليست لك قوة على دفعه . وهذا هو الهم المقعد ، ولذلك عندما سئل الإمام على عن أشد جنود الله فى الأرض قال : « الجبال الرواسى ، والحديد تقطع الجبال ، فيكون أقوى ، والنار تذيب الحديد فهى أقوى ، والماء يطفى النار والسحاب المسخر يحمل الماء ، والرياح يقطع السحاب ، وابن آدم يغلب الريح والسكر يغلب ابن آدم ، والنوم يغلب السكر ، والهم يغلب النوم ، فأشد جنود الله الهم » .

فإذا ما نظرت إلى القضية فى ترتيبها الطبيعى المنطقى وجدت أن الهم وهو معنى من المعانى يستبد بالنفس الإنسانية فيبدد طاقتها ، ويبدد ملكها ، ولا يجعل المصيبة فيها فات ، ولكن يستمر بها فيها هوأت .

وقيمة الإيمان أن ينزع من النفس ذلك الهم ، فإن كانت المصيبة من عمل يدك فهى تربية لك ، حتى لا تعود إليها ، ولك يقولون : ما ضاع من مالك ما أدبك . فالأمور التى تصيب الإنسان نوعان :

نوع لحركته دخل فيه ، فلا يحزن عليه ، لأنه إن حزن فإنما يحزن على نفسه .

ونوع لا دخل لحركته فيه ، فالذى أجراه أده به لأمر يصلحه ، لأنه حكيم لا يجرى على الإنسان إلا ما يصلحه .

يجب الاطمئنان إلى أن كل عمل فوق اختيارك وقع عليك لابد أن يكون فيه خير . فالألب الذى هو سبب الإيجاد لا يجب لولده إلا الخير ، فإياك بمن خلق السبب ، ألا يكون على الأقل مثل أبيك وأهلك فى حب الخير لك ؟ ،

الفلسفة والبحث

أقوى شبهة قال بها الفلاسفة الذين يستبعدون أمر البعث مادياً : أنهم يقولون : إن الإنسان مكون من عناصر ، وحينما يموت تذهب عناصره إلى الأرض ، فإذا ما ذهبت عناصره في الأرض صارت من عناصر الأرض ، وأصبحت عرضة لأن يخرج منها نبات ، وأن يخرج منها حيوان ، وأن يتكون مما خرج مني إنسان ، وبعد ذلك يكون منه إنساناً .

إذن فالعناصر التي كانت في الإنسان الذي مات ، وشاعت في التراب سيتكون منها إنسان آخر .

فتلا : إذا جاء ميت ومات في مكان ، وبعد ذلك تفرقت عناصره في الأرض ، وبعد ذلك غرس في تلك الأرض شجرة ، ونبتت هذه الشجرة ، وأثمرت ثمراً ، ثم أكله إنسان ، هذا الإنسان حين يأكل من ثمرة هذه الشجرة ، ستتكون عناصره وذراته من هذه الثمرة التي أكلها تغلت من عناصر واحد آخر قد مات .

فإذا بعث ، أبيعث من الأول ، أم يبعث من الثاني ؟ فإن بعث من الأول نقص من الثاني ، وإن بعث من الثاني نقص من الأول ، وهكذا دواليك .

هذه أقوى حجة للفلاسفة في استبعاد البعث والميعاد والقيامة . لكنهم لم يفتنوا إلى شيء . . . هو أن العناصر في ذاتها ، وهي العناصر الخام لا تتميز . بمعنى أن الحق سبحانه وتعالى يخلق الإنسان مكوناً من ستة عشر عنصراً ، وحينما يموت الإنسان تذهب هذه العناصر في الأرض ، فتصير من جملة عناصرها .

والشكوك الشخصية لكل إنسان ليس في أن الإنسان مكون من عناصر أخيه ، فالعناصر واحدة ، ولكن نسبة هذه العناصر بعضها لبعض هي التي يكون فيها الاختلاف . فهذا ٦٧٪ وهذا ٦٧,١٪ وهذا ٦٧,٠١٪ . (٨ - عقيدة المسلم)

إذن فاختلاف الشخصيات إنما ينشأ من اختلاف العناصر المكونة لتلك الشخصية فأنت إذا جئت لإنسان وحلته ، وبعد ذلك قلت : فيه ذرات كذا أكسجين ، وكذا كربون ، وكذا هيدروجين ، وكذا نيتروجين . وكذا مغنسيوم ، وكذا بوتاسيوم ، وكذا فسفور ، وكذا صوديوم ، وكذا يود .

ثم حالات إنساناً آخر فإليك أيضاً هذه العناصر ، ولكن بنسب تختلف بعضها عن بعض ، بدليل أن الإنسان تحصل له انحرافات صحية ، فيذهب إلى الطبيب ، ويحلل له ، فيجد أن العنصر القلاني ناقص عما ينبغي أن يكون ، فيعطيه مثلاً الفسفور ، أو يعطيه الحديد ، أو يعطيه اليود .

ومعنى ذلك أن الانفعال المضطرب عنده ناشئ من أن عنصراً فيه نزل عن القدر الضروري في تكوينه ، فيعطيه هذه العناصر ، قسّم صحته .

إذن فاختلاف الشخصيات إنما ينشأ من اختلاف نسب العناصر ، فنسب العناصر حينئذ تكون معلومة بالدقة فإنه لا يمكن أن يتفق شخص بدأ في نسبة هذه العناصر .

إن جئت بمليون شخص ، وحالات عناصرهم ، لا تجد شخصاً متفقاً مع شخص آخر في نسبة هذه العناصر ، وإن اتفق معه في وجود مجموعة هذه العناصر .. إذن فالمعول عليه في تكوين كل فرد هو النسبة المكونة لهذه العناصر .
فإذا كان الحق سبحانه وتعالى يقول في ذلك :

(قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ) (١) .

فكانه يقول : نحن نعرف قدر العناصر التي أخذتها الأرض وكميتها ، فإذا أردنا أن نبعثه فما علينا إلا أن نأمر العناصر المكونة لجسم فلان أن تجتمع فإذا تكونت بنسبته تكوينها الأول كان ذلك هو الشخص .

رجسية العناصر ليست ضرورية . . . لماذا ؟

لأن إنساناً مثلاً يكون وزنه مائة كيلو جرام ، وبعد ذلك يمرض ، فينقص وزنه ثلاثين كيلو جرام ، فإذا نقص ثلاثين كيلو ذهب إلى طبيب ، فيهتدى الطبيب بعناية الله إلى علته ، فيشخص العلة ، ويصف الدواء ، فيشفى ، وبعد ذلك يقول له : كل كذا وكذا ، فإذا أكل عاد وزنه إلى ما كان عليه .

فهل الثلاثون كيلو التي زادها بعد ما نقصها ، ولم تغر من شخصيته ، هي بعينها التي كانت نقصت من جسمه حال مرضه ؟

لا . . . ليست هي ، ولكن الشبه التكويني هي ، هي . إذن فالهم في تكوين أى شخص هو نسبة تكوينه من عناصره .

وما دام الحق يقول : ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ﴾ فن الضروري اللازم أن تكون علم ربنا سبحانه وتعالى بالنقص علماء دقيقاً . فحين يأمر الحق بإعادة التراكيب ، تأتى عناصر كل إنسان وتكونه ، أى بنسبة وجودها فيه .

وبذلك تكون الشخصيات هي هي ، تكون الشخصيات مختلفة أيضاً ، لأننى لما نقصت الثلاثين كيلو ، وبعد ذلك زدت الثلاثين كيلو ، لم تلحق في شخصيتى تغيير ، شخصيتى هي شخصيتى ، إذن فقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ ﴾ (١) .

يرد على الفلاسفة الذين قالوا : إذا أخذ من هذا نقص من هذا .

لأن الكمية التي نقصت من الأرض ليست بعينها الكمية التي دخلت ثانياً في تكوينه حين زاد وزنه ثانياً .

وأيضاً فالخلق سبحانه وتعالى يضرب لنا المثل في ذلك وهو : أن الإعادة دائماً أهون من البداية . لأن الله الذي آمنتم بأنه خلقكم من عدم ، من لا شيء ، حين يقول : إني أعيدكم من شيء ، فأيهما أهون ؟ قال تعالى :

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ (١).

كلمة ﴿ أهون ﴾ هذه على اعتبار أساليب البشر ، ليس هناك شيء هين على الله وشيء غير هين ، ولكنه مخاطبنا على حسب مقاييس البشر .

إذن فقلوله تعالى : ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ (٢) .

يعنى : لا تستصعبوا ذلك ، ولا تستعجلوه ، فإن ذلك لا يكلفنا علاجاً ، وليس صعباً علينا ، وإنما هي زجرة واحدة ، صيحة واحدة يصيحها الملك ، فإذا الكل قيام ينظرون . . .

(١) سورة الروم ، آية : ٢٧ .

(٢) سورة الصافات آية ١٩ .

الخليل والبعث

لم يكن إيماننا باليوم الآخر سبباً في إيماننا بالله تعالى ، وإنما آمنّا بالله أولاً وحين آمنّا به ، وقال لنا : إن هناك يوماً آخر ، صدقنا ما قال الله .

إذن فالجدل والمناقشة يجب ألا تكون في اليوم الآخر وقوفاً واستبعاداً واستغراباً وتعجباً ، بل يجب أن تكون المناقشة في القصة العقيدية ، وهي الإيمان . . هل نؤمن بالله أو لا نؤمن ؟ فإذا آمنّا بالله فلا بد أن نلتزم بما قاله ، وإن لم نؤمن بالله فلا يصير ألا نؤمن بما يقوله الله .

إذن فالقصة الإيمانية أولاً هي أن نؤمن بالله ، فإذا آمنّا بعد ذلك بالملائكة والكتب والرسل والقضاء والقدر خيره وشره ، ويوم القيامة لم يكن إيماننا بكل ذلك إلا لأن الله أخبر عنه ، لأنها أمور غيبية ، والأمور الغيبية التي لا تقع تحت الحس لا يمكن أن أصديقها إلا إذا قال بها مبدأ أثق في صدقه .

فإذا توقف عقلي في الكيفية فلا ضرر في ذلك ، لأن معرفة الكيفية لا تعني وقوع الحدث أو لا وقوعه ، فالوقوع شيء ، والكيفية شيء آخر .

ويوضح هذا قول إبراهيم الخليل عليه السلام لربه :

﴿ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي ﴾ (١) .

إبراهيم الخليل عليه السلام حين قال ﴿ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى ﴾ جاء العلماء فقالوا : كيف يوجد ذلك التناقض الظاهرة في القرآن ؟ وهذا التناقض لربه الذي يقولون عنه ظاهر في أن الخليل يقول له به : ﴿ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى ﴾ فيقول له ربه : ﴿ أَوْ لَمْ تُؤْمِن ﴾ ؟ فيجيب إبراهيم : ﴿ بَلَى ﴾ . يعني آمنت .

ومعنى آمنت هو معنى الإيمان . وهو اطمئنان القلب إلى عقيدة ،

بحيث لا تطفو تلك العقيدة مرة أخرى إلى الدهن لتناقش من جديد لا يكون ذلك إيماناً ، ولا تكون عقيدة ، بل إنها فكرة موضوعة للبحث .

فقول الله عن لسان الخليل « بلى » يعنى آمنتم ، واطمأن قلبي . فلماذا يقول بعد ذلك : ﴿ ولكن ليطمئن قلبي ﴾ ؟ فكأن اطمئنان القلب كان مفقوداً عند الخليل ، ولذلك فهو يطلبه . وما دام اطمئنان القلب غير مود عنده ، فكيف يقول : « بلى » حين قال له ربه : ﴿ أو لم تؤمن ﴾ ؟

نقول : لا . . . هذا التناقض الظاهري جاء من إهمال لفظ في الآية . وإهمال لفظ أو حرف يغير مجرى الفهم في الآية .

فإبراهيم لم يسأل ربه : هل تحبي الموتى ؟ وإنما سأله : ﴿ كيف تحبي الموتى ﴾ . فكان السؤال عن الكيفية ، لاعتن وقوع الحدث ، فهو مؤمن بأن ربه يحبي الموتى ، إحياء الموتى عنده قضية مسلمة ، لكن المستول عنه أنه يريد معرفة الكيفية .

فقوله : ﴿ بلى ﴾ أنا آمنت بأنك تحبي الموتى ، وهذا هو المطلوب التكليفي من العبد المكلف ، وهو : أن يؤمن بأن الله يحبي الموتى . أما معرفة الكيفية فهذا أمر لا يفيد في العقيدة ، عرفها أم لم تعرفها ، لأن انتفاعك بالإشياء لا يعنى ضرورة فهم كيفياتها .

فنلا ، الأي والبدوى والفلاح ينتفع بالكهرباء في بيته ، لكن أيعرف كيف تأتي الكهرباء ؟ لا يعرف شيئاً من ذلك .

إذن فهو ينتفع بالحدث ، لكن معرفة كيفيته وعدم معرفتها لا يغير في انتفاعه وعدم انتفاعه . هو ينتفع به كالفاهم لكيفية توليد الكهرباء تماماً .

كذلك الله قادر على أن يحبي الموتى ، وكونك تريد معرفة الكيفية فهذا كلام يتأتى إن كنت تريد أن تكون إلهاً .

ولكن الله سبحانه وتعالى يلفت إبراهيم عليه السلام لفتة عقيدية ، هذه

اللفته العقيدية هي أن يقول : ليس من عظمى ولا من قدرى أن أنقل إلى الغير أثر قدرى ، ولكن العظمة أن أنقل إلى الغير بعض قدرى ليفعل .

فالقوى من البشر إذا ما وجد رجلاً عاجزاً عن حمل شيء ثقيل عليه ماذا يصنع معه ؟ يحمل عنه ذلك الشيء . إذن فقد عدى إلى الغير أثر قدرته ، ولكن العاجز ظل عاجزاً .

ولكن الله حين أراد أن ينقل إلى العاجز ينقل إليه قوة تفعل . فأنت لا تقدر على أن تحمل ، فأنا لن أحمل عنك ، وإنما سأجعلك تقدر على أن تحمل . تلك هي عظمة الحق في أن ينقل قوته إلى فاقد القوة . ولكن البشر يتقلون قوتهم إلى فاقد القوة .

فكان جواب الحق سبحانه وتعالى في الكيفية التي يريد بها إبراهيم أن قال له : ﴿ فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ﴾ . تأملها جيداً . ثم قطعها ﴿ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ﴾ وبعد ذلك تتجلى القدرة العظمى ، لا يقل الحق : أنا أدعوك الطير فتأتيها الحياة ، بل ادعهم أنت :

تلك هي عظمة الحق تعالى في أنه جعل من لا يقدر بإرادة الله في أن يفعل :

﴿ تُمْ اذْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا ﴾ (١) .

لم يقل : أنا أدعوها ، لأن هذه عملية بسيطة عندي ، إنما العظمة أنني أجعلك تستطيع أن تدعوها فتأتيك سعيًا .

إذن فقد أجابه الله بالكيفية على أبلغ مدى ، وعلى أوسع نطاق ، في أن الحق يمتاز عن الخلق بأنه يعنى قوته إلى غيره ليفعل ، ولكن الخلق لا يستطيعون إلا أن يعدوا أثر قوتهم إلى الغير ليفعلوا بها .

إلهيات الفبيات

كان ولا يزال من المنطقي ألا يبحث المنكرون للبعث والمهلدون في أمر البعث على وجه الإنكار ابتداءً ، وإنما المنطقي أن يبحثوا في القمة ، وبعد ذلك إذا بحثوا في القمة يوثقون الخبر : أقال الله ذلك أم لم يقل ؟

والحق سبحانه وتعالى لم يتركنا في حيرة من أمرنا . بل إنه سبحانه حين يريد عرض قضية غيبية مختلف فيها لأنها غيبية بعيدة عن إدراك الحواس ماذا يفعل ؟

بأنى بقضية متفق عليها ، ليجعل المنطق من المتفق عليه إلى المختلف فيه . هذه قضية شائعة في القرآن ، فمثلاً قضية الحياة وكيف نشأنا ؟ وكيف خلقنا ؟ لم يشهد الإنسان كيف خلق ، وهو سبحانه وتعالى يقول :

(مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ) (١)

كيف نعرف خلقنا ؟ ومن خلقنا ؟ هو سبحانه الذي يقول لنا كيف خلقنا . إذن فهذه مسألة وضع فيها الحاجز أمام النشاط الذهني العلمي في أن يعرف كيف بدأ الخلق ؟

مسألة مفروغ منها عجزنا عن أن نعرف علمياً ، وبالعالم التجريبي كيف خلقنا ؟ هذا غير ممكن إطلاقاً . ما لم يكن خبر من الخالق فلا علم لنا بذلك . لا يقدر الإنسان أن يعرف كيف خلق الله السموات والأرض .

ودعك من المجلس والتخمين الذي يقع فيه القوم الذين يكلفون عقولهم فوق طاقاتها ، وفوق مجالها . فالعقل مخلوق لكي يبحث علماً تجريبياً في مادة أمامه ، أما علم لا تجري عليه تجربة فلا يمكن أن تنجى منه حقيقة علمية أبداً .

فلماذا أرادوا أن يعرفوا كيف خلقوا ، وكيف خلقت السموات والأرض
فليدعوا آذانهم لمن خلق ليقول لهم : كيف خلقتكم ؟

ولما أراد الله أن يفهمنا كيف خلقنا ، وكيف خلقت السماء والأرض
قال لنا : الإنسان الأول خلقته من سلاطة من طين . . ومرة قال : من
تراب . . ومرة قال : من طين . . ووصف الطين مرة وقال : إنه حمأ
مسنون . . وقال مرة : من صلصال كالفضار . .

فجاء المستشرقون وقالوا : القرآن فيه تعارض . .

نقول : وهل التنقل بين المراحل تضارب ؟ التراب إذا جاء عليه
الماء صار طيناً ، والطين إذا ظل مدة ينن ويعطب ، ويصير حمأ مسنوناً
متغير الرائحة ، وإذا ترك ليجمد صار صلصالاً كالفضار . فهذه مرحليات ،
وليست تناقضاً .

هذا الكلام لو كان الطين ليس من التراب ، ولو كان الحمأ المسنون
ليس أصله الطين . إذن هذه مرحليات في حدث الخلق فقط .

وهذا أمر عيني قصه علينا ربنا ، ونحن صدقناه ، لأننا ننق بالله
وتصدقه ، إنه خلقنا من تراب ، من طين ، من حمأ مسنون ، من صلصال
كالفضار .

لكن الحق سبحانه حينما يريد أن نعرف صدقه في هذه القضية يأتي
بأمر محس ، ليجعله الدليل على صدق الأمر الغيبي .

نحن لانعرف كيف جاءتنا الحياة ، وكيف تعود الحياة ، ولكننا
نعرف بالتأكيد كيف نموت ، إذن فقد جعل الله ظاهرة الموت الحسية
التي نراها وسيلة لتصديق الظاهرة الغيبية التي لم نرها ، وهي الحياة الأولى
والحياة الأخرى .

إذا مات الإنسان فأول شيء يخرج منه روحه ، وهي آخر شيء
أودعه الله فيه ، قصة الحياة : صلصال كالفضار ، ثم نفخ الروح ، فصار
الجسد حياً . إذن آخر شيء جاء له في الحياة هو نفخ الروح ، فأول شيء
يخرج منه هو الروح .

إذا جئت إلى طريق وسرت فيه إلى نهايته ، ثم أردت العودة في الطريق
فآخر محطة وصلت إليها هي أول محطة ترجع منها . . إذن فقصة الحياة
هكذا ، وقصة الموت تنجى بالرجعة ، فآخر شيء أودع في الإنسان هو
أول شيء يخرج منه ، وهو الروح .

ثم يفتت الجسد . . وهذا أمر نراه . . الميت بعد أن يموت ويبقى
مدة يتصلب ، هذه هي الصلابة ، هي المرحلة الثالثة ، وبعد أن يتصلب
(القخارية) ينتن ويرم ويتحلل ، وذلك هو الحمأ المسنون . .

ثم يقبخر الماتية منه ، فيصير ترابا ، هذا مشهد نراه كلنا ، فلذا
قال الحق : أنا خلقتك من تراب ، ومن حمأ مسنون ، من صلصال
كالصفار ، ونفخت فيك الروح ، فلكي تصدق هذا فعلينا أن نرى كيف
تذهب منا الحياة ؟ نجدها عوداً على بدء . تتبين بما أحسننا في الموت صدق
الله فيما أخبرنا به من الحياة .

ولذلك نعجب حين يقول الله في سورة الملك :

(تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * الَّذِي
خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ) (١) .

كان المفروض أن يقول : خلق الحياة والموت . لكنه قال : الموت
والحياة ، لأن الموت ممكن ملحظياً وتجريبياً أن نراه ، وبعد ذلك تستدل
من وقائع الموت وترتيبها عكسياً على وقائع الحياة .

فلا بد إذن أن تنجى مسألة الموت ، لأن الموت سيظل المنفذ والدليل
على معرفة كيف أن الله صدق حين قال في الحياة كلها وكذا ، وحين
قال في البعث كلها وكذا :

إذن فالحق يعرض علينا أشياء مسلمة ، كما يعرض علينا خلق السموات

والأرض والجبال ، وهى مسلمة أيضاً ، ولم يدع خلقها أحد ، فهو يقول لنا مثلاً :

﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا • وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴾ (١) .

لو كنا لم نجعل لكم مثل هذه النعم كان من المعقول ألا تصدقونا ، لكننا عملنا ، وهذا يدل على قدرتنا .

وما دمننا بدأنا ذلك بإبداع لم يسبق له مثيل ، فحينما نكلمكم فى البعث لماذا تكذبون ؟

هل الإعادة أهون أم البلاء ؟

بل الإعادة أهون ، لأنها من شئء كان موجوداً . فلماذا كان بدأ من لا شئء ، أفتحيلون عليه أن يعيد من شئء ؟

إذن فتلك المقدمات التى يقدمها الله تعالى بن يدى يوم القيامة لا تمجد أحداً يختلف عليها ، مما يؤكد قدرته على إعادة الخلق مرة أخرى .

الدهريون والفساد

حينما أعلن الحق تشديد العقاب على الدهريين المنكرين للبعث في سورة النبأ ، حلل ذلك التشديد بقوله تعالى :

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا • وَكَلَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴾ (١)
كيف لا يرجون حساباً ؟ لأنهم لا يؤمنون بالحساب ، أو يؤمنون بالحساب ، ولكنهم ينكرون الإعادة ثانية إلى الحياة بعد الموت ، وبعد أن كانوا عظاماً ورفاتا .

وإذا استقرأت فساد الدنيا وجدته ناشئاً من أن الناس لا يرجون حساباً فحين لا يرجو أعضاء المجتمع حساباً على تصرفاتهم ، ولا يتوقعون جزاء على انحرافهم ، ينطلق فرد في حركة حياته كما يجب وكما يشتهي ، وكما يهوى :

إذن فالضامن لصلاح المجتمع هو بعينه الضامن لصلاح الآخرة .
إذا كان الدهريون قد حصل لهم العذاب بسبب عدم توقعهم للجزاء ، فعلم توقع الحساب أيضاً يجعل الإنسان ينفلت في حركة حياته ، غير تقيّد فيها لانتظام قيمي ، ولا بانتظام عقدي ، لأنه لا يتوقع حساباً .

أما إذا توقع المجتمع حساباً في الدنيا ، فحين يتذكر كل إنسان أنه سيحاسب على تصرفه ، ينتظم الكون ، ويصلح المجتمع .
والمجتمع لا يتوقع حساب إما لأن وليه أو حاكمه غافل ، لا يلقى بالالتصرفات رعيته ، ولا يوقع جزاء على الجرائم ، أو لأن المجتمع نفسه لا يحاسب المجرم ، أو لأن نفوس الإنسان لا تخاسبه على ما اقترفت .
إذن المحاسب في مجتمعنا سيكون ثلاثة أشياء .

(١) سورة النبأ ، آيتا : ٢٧ ، ٢٨ .

الأول : الحاكم الذى نصبه الله ليقم حدوده فيه .

الثانى : المجتمع .

الثالث : النفس .

وهذه الثلاثة ، هى التى انتهت إليها مدارس الجزاء الحديثة كلها .
إلا أن هذه تمتاز بأن هناك حساباً ترجوه بعد هذه الدنيا .

ونقول : إن القرآن أو المذهب العقدى الإسلامى لم يهمل هذه الثلاثة ،
لكن ما رأيك فيمن يحنط للجريمة بحيث لا تنفع عليه عين الحاكم ، ولا عين
المجتمع إن لم يكن له وازع من داخل نفسه يقول له : إن عميت على
قضاء الأرض ، فلن أعمى على قضاء السماء .

إذن فالعاصم الهائى القوى الذى يستوعب كل هذا هو أن يعتقد
الإنسان أنه محكوم أمام عين خبير لا تخفى عليه خافية ، لا أستطيع أن
أستر عنه ، وإنى مردود إليه ليحاسبنى ، فهبى أمنت من جزاء المجتمع ،
ومن جزاء الحاكم ، وضميرى تبلد ، فإذا يكون الموقف ؟

الموقف : ألا يكون عاصم من الشر ولا من الفساد إلا وازع الدين ،
والإيمان بالله رقيباً وحسيباً ، لا تخفى عليه خافية ، وبأنى لاحالة واقف
أمامه ، وهذا يجعل الإنسان لا يفكر فى الشر مجرد تفكير .

لكن الحاكم والمجتمع والضمير يمكن أن ينفات منها الإنسان .

إن الذين لا يرجون حساباً فى الآخرة يفسدون الفساد الأكبر والأصيل
من القصة إلى أصغر الصغار . أما فى الدنيا أيضاً فالفساد لا يتأتى إلا إذا
كنا لا نرجو حساباً .

هب أن مجتمعاً وجد فيه حاكم ، إلا أن الحاكم غير عادل ، ومعنى
غير عادل : أنه يخص طائفة بأن ينفذ عليها القوانين ، وطائفة أخرى
لا تنفذ عليها القوانين : : بالله إذا رأيت هذا فإذا يكون الموقف ؟

المجتمع سيختان : : يعنى يقول : أنا أستر بالجريمة ما أمكن .
لإذن حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما هلك من كان قبلكم
بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف أقاموا
عليه الحد » . فهذا هو الذى يصنع تفسخا فى المجتمع كله من أعلاه إلى
أدناه :

وكذلك إذا كان الحاكم غافلا ، ليست له عين يقظة فإن المفسد يقول :
ومن الذى يربى للحاكم ؟ ومن هنا يأتى الفساد أساساً من الإنكار قاعدة
الجزاء فى اليوم الآخر ، ثم فى الدنيا .

يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ
وَرَسُولُهُ ﴾ (١) :

هنا وازع دبنى قد يفسده الجو المحيط بالمؤمنين .. ولكن هناك معيار
فى النفس يظهر من قوله تعالى :

﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٢)

يعنى أنه بعدما أرضى نفسه بهار الجريمة ، وقتل أخاه ، تنبه فيه شيء ،
فندم ، ويقول الحق :

﴿ اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾ (٣) .

ويقول : ﴿ إِنَّ جَاءَكُمْ فَائِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ ﴾ (٤)
واحد يشنى نفسه بأن يتم على إنسان ، أو لشيء به وشارته . . هو

(١) سورة التوبة آية ١٠٥ .

(٢) سورة المائدة آية : ٣٠ .

(٣) سورة الحجرات ، آية ، ١٢ .

(٤) سورة الحجرات ، آية ٦ .

أرضى نفسه بالفعل . . . وذلك لكرامته للـك الإنسان ، ولكن حين تقع العقوبة على ذلك الإنسان ماذا يحدث له ؟
تؤنـبه نفسه ، هذه هى مدرسة الضمير .

لكن الضمان الذى فوق المدرسة الأخلاقية والمدرسة الاجتماعية ، ومدرسة الضمير ، هو الضمان الدينى . . الذى يعتقد فيه الإنسان حساباً من إله خبير يعرف كل شىء .

إذن فـقوله تعالى : ﴿ إِنْتَهُم كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴾ علة لفسادهم ، وعلة لكفرهم ، وعلة لاستهزائهم ، وعلة لوقوفهم من محمد صلى الله عليه وسلم موقف الصد ، وموقف العدوان ، ومواقف الاضطهاد ، كل هذا ناشئ من أنهم ﴿ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴾ .

يوم قبل السرور

خلق الله الإنسان وله مهمة كبرى في الكون ، ولذلك كانت هناك
عناية من الخالق بالإنسان . عناية ملحوظة في كل خطوة من خطوات حياته .
يدل عليها قول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْنَهَا حَافِظٌ ﴾ (١)

وتحمل عناية الله تعالى بالإنسان في هذا اللفظ الذي يحتمل العناية
والحفظ ، كما يحتمل الرقابة الدقيقة على أعمال الإنسان ، الأمر الذي يدل
بالفعل على قيمة الإنسان ، وقيمة المهمة التي نيّطت به من قبل المولى العليم .

ويدل على معنى الحفظ والرعاية قوله تعالى في آية أخرى :

﴿ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ (٢)

أى إن ذلك الحفظ من أمر الله . فالإنسان منا عمر به أحداث كثيرة
لايستطيع أن يدفعها بقوة ، ولا يمكن لحيلته أن تفكر فيها . وفي النهاية
يقول : هذه مسألة إلهية . لاحيلة لى فيها .

إذن فعنى أن الله وكل بالإنسان من يحفظه من الأشياء التي تفوق طاقته
وقدرته : أن هناك شيئاً يسقط على الإنسان فجأة ، ولو لم يوجد من الله
تعالى حافظ لتلك النفس البشرية لكنت الأحداث المفاجئة التي لا تدخل
تحت طاقة الإنسان وقدرته تقضى عليه .

إذن فالله تعالى يقول للإنسان : أنت لست متروكاً لرعاية نفسك بنفسك ،
ولا للعناية بها ، فهناك أشياء وأحداث فوق عنايتك ورعايتك ، ولولا أنى

(١) سورة الطارق آية : ٤ .

(٢) سورة الرعد ، آية ١١ .

بفرت لك من جنودى لفتكت بك الأحداث ، وماذاك إلا لأن لك مهمة
وغاية ونهاية أريدك من أجلها .

والمعنى الذى يدخل فى موضوعنا أكثر هو أن يكون الحفظ معناه :
الرقابة ، والعلم بكل ما يكون من هذا المحفوظ ، كما يقول تعالى :
(وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۚ كِرَامًا كَاتِبِينَ) (١) .

فكلمة حافظ معناها : إعطاء ما للنسان ، وما على الإنسان ، لأن
كل شيء لك يقابله شيء عليك ، والذى كان لك كان على الله ، والذى
عليك هو عليك .

إذن لو كان المراد بالحفظ هو الحفظ من الكوارث لقال : وإن لكم
لحافظين . ولكنه قال : (وإن عليكم لحافظين) : ويؤيده قوله تعالى :
(إِنَّ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ) .

وهذا دليل على أن هذا الحفظ هو من أجل الجزاء فى الدار الآخرة .
و (إن) فى الآية معناها التثنية . يعنى : لا توجد نفس تفلت من الحافظ .
وتتجلى أهمية الحفظ والإحصاء لأعمال الإنسان من دقة الاستعمال القرآنى
الكریم ، فلو قال الله : إن نفس إلا عليها حافظ . لكان الكلام مستقيماً ،
ومعناه لا نفس إلا عليها حافظ . ولكنه تعالى جاء لها يسور وهو (كل)
لكى تفيد الإحاطة من طريقين .
الأول : الفكرة فى سياق التثنية :

الثانى : السور الكل . يعنى لا تظن نفس من النفوس أنها بمنأى
عن الرقابة وعن الحفظ .
وهذه الرقابة هى رقابة الله تعالى ، أو رقابة من كفله الله من يكتبون .

(١) سورة الانعام آيات ١٠ ، ١١ .

وفى سورة الطارق نجد المناسبة بين النجم الثاقب وبين الحافظ واضحة ، من حيث إن النجم الثاقب يثقب الظلام وينفذ إلى دقائق الأشياء ، والبرقيع كذلك مطلع على الأشياء . أى إنه كما أن النجم الثاقب يثقب الظلام فبرينا خبابا الأشياء ، فإن الحافظ ثاقب يثقب النفس سرائرها . ولهذا جاء فى سياق الآخرة :

(يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ)

إذن فالحق دائماً يقلبنا فى حديث القرآن عن الآخرة من الآيات الكونية إلى الآيات النفسية . كما جاء فى السياق عن الطارق والنجم الثاقب ، وهى آيات مرئية فى الكون ، ثم نقلنا إلى آياته فى النفس الإنسانية هى الملائكة المحفوظة للأعمال الإنسانية .

والكل لصالح الإنسان فالآية الكونية لصالح النفس ، لكى نعرف بها حركاتنا وسعينا ، والثانية بملكك لصالحنا ، لا فאלله يعنى بالإنسان هذه العناية ، ثم يتركه سدى . بل غنايته به دليل على أن له مهمة معه .

ولذلك نجد جميع السباقات القرآنية تدل على هذا المعنى . يوجه القرآن نظر الإنسان إى بداية خلقه ، ثم يلفت نظره إلى عناية الله به تلك العناية الفائقة ، ثم يصرح بأنه سبحانه قادر على إعادته ثانياً إلى الحياة :

(وَإِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ • يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ) (١) .

فلو كانت الدنيا وحدها هى الغاية كما يظن الدهريون ، فقد استوى الإنسان صاحب المنهج مع غيره من أعداء المنهج ، فلذا كان صاحب المنهج قد استقام فى الحياة واستقامت به الحياة ، فإن الذى يعادى المنهج يفسد فى الحياة ، فلذا انتهت الحياة بهذه النهاية فهى عبث .

إذن فقول الحق سبحانه :

(أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى •)

بعد قوله : ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مِثْنِ يُمْنِي * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴾ (١) .

في سياق آخر دليل على أن هذه هي سنة القرآن في إثبات البعث .
فكان الحق يقول : هذه العملية التي أعملها ، والمنسمة العظيمة ، هل جاءت لهذه الفترة من الحياة الدنيا ؟ لا . إنما جاءت لفترة أخرى بعد هذه .

ثم لفت نظرك إلى أن هذه الفترة الدنيوية هي التي تعطيك خبر الفترة الثانية وهي الآخرة ، ومادام الله قد جعل عليك حفيظاً ورقياً ، فلا يغفل أن تكون هذه الفترة سدى .

فالحفيظ والرقيب يعطيان معنى الحساب ، والحساب ممن ؟ من الذي يعلم خفايا الأمور ، من الذي يبلو السراء :

﴿ يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ * إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴾ .

وهنا يأتي الرد على منكرى البعث . فهناك الدهريون الذين عاصروا نزول القرآن ، وقد كانوا يتكفرون بالبعث ، فقالوا :

﴿ أَيْدَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً ﴾ (٢) ﴿ أَتَيْنَا لِمُبْعُوثُونَ ﴾ (٣) .

ولللك قال الله تعالى :

ولللك قال الله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ * وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ * إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ * وَمَا هُوَ بِالنَّهْلِ ﴾ (٤) .

الرجع هو المطر : والمطر ينزل من السماء ، ثم يتبخر ، ثم يرجع مطراً

(١) سورة لقمان الآيات ٣٧ - ٣٩ .

(٢) سورة النازعات آية : ١١ .

(٣) سورة الواقعة آية : ٤٧ .

(٤) سورة الطارق آيات ١١ - ١٤ .

ثانياً ، يعنى والماء حين يرجع ويأخذ دورته ، ويعود ماء عذباً مرة أخرى ؛ وقد تكرر دليل رجوع الماء ثانياً في سورة الذاريات فقال تعالى :

﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ۚ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ۚ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ۚ فَالْمَقْسِمَاتِ أَمْرًا ۚ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۚ وَإِنَّ الْيَوْمَ لَوَاقِعٌ ۝ (٤) .

جاءت عملية الماء من أولها إلى آخرها ، وبعد ذلك قال : إنك سترجع . لأن الدورة هي الدورة ودورة الماء أنت تشاهدها ، وهي بعينها دورة الماء الدافق من بين الصلب والترائب ، والذي خلق منه الإنسان ، لأن الماء الدافق يشبه الرجوع ، والأرض ذات الصدع تشبه الرحم يتلقى الماء فينبت الزرع .

إذن فالحياة كلها عبارة عن قوانين منسجمة ، وهذه القوانين المنسجمة يحكمها قانون واحد ، وهذا القانون الواحد ماض في كل ألوان الوجود ، في الكونيات العليا ، والكونيات السفلى .



ثم بحمد الله وفضله

محتويات الكتاب

الموضوع	صفحة
المقدمة	٥
العدل الإلهي	٧
القدريون والجبريون	٩
في مواجهة التطرف	١١
مناطق التكلف من الإنسان	١٣
وما معنى الفكر ؟	١٤
الله لا يريد إنساناً مجبوراً	١٥
العظمة في الاختيار	١٨
آدم أبو الصنفين	١٩
لا تعارض في العقيدة	٢٠
القدرية والمعزلة	٢٤
ما هو العقل أولاً ؟	٢٧
إشكال آخر	٢٩
طوبى الصحفي وجفت الأقلام	٣٠
قدر وحكم .. وسر القضاء والقدر	٣١
موسى والخضر وسر القدر	٣٢
وجود الله بين الوجدان والقطرة والعقل والحس	٣٤
الإنسان ومسائل الإدراك	٣٤
القطرة ووجود الله	٣٥
سبب الجدل حول وجود الله	٣٦

الموضوع	صفحة
القرآن لم يأت بدليل على وجود الله	٣٨
أمر مشاهد بالنسبة لآدم	٣٩
الرس والمهد الأول	٤١
الله وقانون المسميات	٤٣
انظروا إلى الكون	٤٥
الغطر مفتاح لكل المستويات	٤٦
العقل وقانون السبب والنتيجة	٤٨
دلائل البقاء وقانون التملك	٤٩
دلالة نظام الكون وتمرد الإنسان	٥٠
السجود عند غير الإنسان	٥٢
رونق أنفسكم أفلا تبصرون	٥٤

الأماء والصفات :

صفة الذات وصفة الفعل	٥٦
الكل والجزئ	٥٧
لا إكراه في الدين	٦٠
قضايا الإيمان	٦٦
الإخلاص في العقيدة	٧١
الوحدانية	٧٣

التزوية والتشبيه

التزوية والتسبيح	٧٧
التزوية انسجام مع الوجود	٧٨
التزوية واشتقاق اللغة	٨٠
علاج الغفلة في البشر	٨٢
تزوية الاسم وتزوية الحمد	٨٤
التشبيه في العقيدة	٨٦
تزوية الألوهية وتزوية الربوبية	٨٩

صفحة	الموضوع
	المعجزة القرآنية :
٩١	طبيعة المعجزة
٩٢	معجزة الإسلام ومعجزات الرسل
٩٣	مميزات المعجزة القرآنية
٩٤	الإعجاز الكوني
٩٦	وسائل الخطاب الإلهي
٩٧	الخواطر الشيطانية والرحمانية
	أركان الإسلام :
٩٩	الصلاة
١٠٠	الزكاة
١٠٢	الصوم
١٠٤	الحج
١٠٥	اليوم أكملت لكم دينكم
١٠٩	الحصانة من الانحراف
١١٣	الفلسفة والبعث
١١٧	الخليل والبعث
١٢٠	إثبات الغيبات
١٢٤	الدهريون والفساد
١٢٨	يوم تبلى السرائر

رقم الإيداع ١٩٨٣/٢٧٦٥

مطابع سجل العرب

هذه الكنايب ..

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| * المعجزة القرآنية | * العدل الالهي |
| * الاعجاز الكوني | * مواجهة التطرف |
| * خواطر شيطانية | * مناهج التكليف |
| * خواطر رحمانية | * ما هو العقل ؟ |
| * أركان الاسلام | * سر القضاء والقدر |
| * الحصانة من الانحراف | * موسى والحضر |
| * الفلسفة والبحث | * الفطرة ووجود الله |
| * الغيبات | * الأسماء والصفات |
| * الدهريون والتصادم | * لا اكراه في الدين |
| * يوم تبلى السرائر | * علاج الغفلة في البشر |



ت : ٢٥٥٣٨٣٨

Bibliotheca Alexandrina



0392461

